

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْ لَكَ خَيْرٌ مِنْكَ
فَقَدْ عَرَفْتَ

ORMANIA UNIVERSITY
COLLEGE

الاحسان

جسین لفظ صوفی کی تحقیق اور تصوف کی ابتدا اور اسکی رفتہ رفتہ ترقی کا ذکر
کیا گیا ہے اور آخر میں تصوف کے تمام شعبوں اور اسلام سے تطبیق
اور اسکی حقانیت اور اصول پر بحث کی گئی ہے

مولف

مولوی محمد احسان الدین صاحب علوی کا کوروی مولف منتخب قوانین
و منتخب الاحکام و انتخاب قوانین اصولی و مترجم مضامین سیاست
مدن و ارشاد فرنگ و غیرہ وغیرہ

باہتمام محمد علی مفید عالم پریس پانانالکونین چھپا

فہرست مضامین الاحسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اقوال حضرات صوفیہ	الف	دیساجہ
۲۶	مناقشات اہل علم و نظر اہل ہمت و فہم	۱	تصوف کی ابتدا
۲۷	طبقہ علماء و نظائر او علماء باطن	۳	لفظ صوفی کی تحقیق
۲۸	تقدیر و تدبیر	۸	تفصیل خانوادہ حضرات صوفیہ
۳۰	آفرینش خیر و شر کی فلاسفی	۱۲	تقویٰ کی تعریف اور اسکی فلاسفی
۳۱	موجودات عالم کی تقسیم	۱۶	توحید
۳۲	حضرات صوفیہ کی قوت و حاکمی اثرات	۱۸	توکل
۳۳	آفرینش انسان کی فلاسفی	۲۰	حضرت امام غزالی کا قول
۳۴	اسلامی ارکان	۲۰	بیعت
۳۵	فلسفہ توحید	۲۱	اشاعت اسلام اور بیعت کی فلاسفی
۴۱	نبوت	۲۳۰	علامہ ابن مسکویہ کا قول

۶۵	نکاح	۴۷	معاد حشر و نشر
۶۸	طلاق	۴۸	حساب کتاب جنت و دوزخ
۷۰	وصیت	۵۰	نماز
۷۱	قصاص	۵۶	روزه
۷۲	جمله ارکان پر ایک نظر	۵۷	حج
		"	زکوٰۃ
		۵۹	صدقات و دیانت
		"	شجاعت
		"	صبر
		۶۱	توکل
		"	تسلیم و رضا
		"	حیا و عفت
		۶۲	ایفار عمر
		۶۳	تجارت
		۶۴	ورداشت

دیاچہ

دنیا میں مختلف علوم موجود ہیں اور نئے نئے علوم کی تدوین ہوتی جاتی ہے اور جدید تحقیقات اور ترقی نے ایسی باتوں کو جنکو ہم معمولی سمجھتے تھے۔ علوم کی شکل میں تب کر کے علمی معلومات کی ایسی شرحیں تصور ہمارے سامنے پیش کی ہے جسکو ہم تحیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شخص ایک ایک فن اور علم پر علمی و علمیہ متوجہ معلوم ہوتا ہے اور اسکی ترقی میں کوشش اور تجربہ بات کے ذریعہ سے نئی نئی باتوں کا انکشاف کر رہا ہے اور اسوجہ سے وہاں ہر فن اور علم میں لوگ کامل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ تخمیا سونی جس سے اہل یورپ اور امریکہ کے کان آشنا ہوئے تھے انھوں نے اس وجہ سے ترقی کر لی ہے کہ دہریت اور الحاد سے ہزاروں کو انھوں نے بچا لیا اور وہاں بکثرت موحدین نظر آتے ہیں و حقیقت علم تصوف جو تہذیب اخلاق اور عقائد کو علاوہ اعلیٰ نتیجہ الہیات اور علم روحانی پر مشتمل ہے اس کے مقابلہ میں دیگر علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقلی علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد انسان ایک عرصہ بعد تعلیم یافتہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عقاید کی خرابی کا اندیشہ رہتا ہے کیونکہ اکثر فلاسفہ یونان خدا کے وجود کے قابل ہی نہ تھے لیکن علم تصوف کی تکمیل کے بعد انسان کمال

درجہ تک سالی ممکن ہے جب تعلیم یافتہ حضرات کا اعتقاد ہے کہ تا وقتیکہ ہم کسی شے کو آنکھ سے نہ دیکھیں
اُس کا وجود کیونکر تسلیم کریں۔ ایسے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں وہ متائل ہوتے ہیں حالانکہ حکمت کا تسلیم
مسئلہ ہے کہ کسی شے کا عدم علم اُسکے عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے۔ اُسکے علاوہ جب ہمارے حواس
جنبہ ظاہری ناقص ہیں تو ہمارے ان حواس سے خدا کا ادراک شکل ہے مثلاً احسن بصارت پر
غور کرو تو معلوم ہوگا کہ کسی شے کے وجود کے کمال یقین کا درجہ چشم دید ہے لیکن اس قوت کا
بھی یہ حال ہے کہ درخت میں نو ہوا ہے۔ لیکن ہماری آنکھ اُسکے دیکھنے سے قاصر ہے۔ سایہ گھٹیا
بڑھتا ہے۔ لیکن مطلق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مخفی قوت ہم میں پوشیدہ ہے جبکہ نام روح ہے
لیکن ہم اُسکو دیکھ نہیں سکتے ہیں تاہم ان سب کے وجود کے ہم قائل ہیں اور کبھی انکار نہیں کر سکتے
ہیں۔ ایسے کہ اثرات جب ہم کو نظر آتے ہیں تو مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو مولانا روم
علیہ الرحمہ نے اس طریق پر ادا کیا ہے۔

تن بجان غیب غنی بینی تو جان لیک از جنیدن تن جان بران
اگر تو آن را می نہ بینی در نظر فہم کن اما از ظہار اثر
بہر حال ہم مادی علم حاصل کرنے کے بعد ان حواسوں سے خدا تعالیٰ کا حقیقی ادراک نہیں کر سکے
ہیں لہذا علم روحانی کی ضرورت ہے۔ جس میں ادراک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے اور اُسکے
تواضع پر عمل کرنے سے قوت ادراک نہ صرف غائب ہی تک محدود رہتی ہے بلکہ ہر قسم کو اعلیٰ

مقادیر تک کامیابی کا باعث ہوتی ہے اور جو باری تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی قدرت کاملہ کی عملی طور پر تصدیق کر دیتی ہے اور جناب باری کے وجود اور اس کی صفات کے تسلیم کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے اور جس طور پر موجودات عالم پر استفادہ و بود ہوا ہے وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی وجہ سے صوفی کو ہر نظر میں ذات باری تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اور ایک بے پناہ کامل کے نام سے موسوم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ **وہو ک یومعن ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ۔**

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم علماں فعلم فی القلب و ذلک العلم النافع و علم علی البیان ذلک حجة اللہ علی ابن آدم یعنی عالم کی دو قسمیں ہیں ایک قلبی علم جو مفید ہے دوسرے ربانی علم جو انسان پر خدا تعالیٰ کی ایک حجت ہے۔ دوسری حدیث میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ علم الباطن سو من سر اللہ و حکم من حکم اللہ تعالیٰ **تقدت فی قلوب من شاء اللہ عبادہ۔** یعنی علم باطن خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جسکے دل میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسکے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث اول الذکر میں جسے علم قلبی ارشاد فرمایا ہے اسی علم کو اس حدیث میں علم باطن ارشاد فرمایا ہے جس سے ظاہر ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں۔ کل علوم ظاہری ربانی علم سے تعبیر کیے گئے ہیں جسکا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حد درجہ یہ علم نبی آدم پر جان بٹا

ایک قسم کی جستجو ہے۔ باقی رہا علم باطن جو روحانی علم ہے وہی وہ علم ہے جس پر ہر قسم کا انسان کا فائدہ موقوف ہے اور وہ علم تصوف ہے۔ جب ہم اس عالم مادی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو ادیان میں جو جسم کی خصیصہ کے ساتھ مخصوص ہیں یا روحانیات میں اپنی قوت اور طاقت جو ان جسم کو نشوونما کا باعث ہیں۔ لہذا ان دونوں کا علم درحقیقت اعلیٰ علم ہے چنانچہ آنحضرت کی اس حدیث شریف کا اسطرح اشارہ ہے۔ العلم علیان علم الارباب ان علم الارباب علم الادیان علم الارباب سے مراد تمام مادی علوم ہیں خواہ قدیم ہوں خواہ جدید ہیں فلسفہ اور حکمت کی قدیم اور جدید شاخیں سب شامل ہیں اور علم الادیان سے مراد مذاہب اور دینیوں کا علم۔ پس اس حدیث شریف کے معنی میں فزیکل سائنس یعنی علوم طبیعیات اور علوم عقلی یعنی منطقی سائنس اور نفسیاتی (علم الہیات یا علم ذہنی و روحانی) شامل ہیں اور ہر سب سے دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن ہر شے کے علم روحانی مرجع ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت درست ہوتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہایت پابندی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ علم مادی۔ علم ظاہری ہے اور علم الہیات علم باطنی یا علم روحانی ہے۔ اور اسی کو ہم علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ میں بوقت فرصت اس کی تحقیق کروں گا کہ اسلام میں کس زمانہ سے اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لفظ صوفی کا

استعمال کئے اور کیونکر شروع ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور محدود معلومات کی وجہ سے ایسے اہم کام کی انجام دہی کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اور اگر میرا ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا تو دوسرا آگے بڑھتا تھا۔ بہر حال میرا ذوق و شوق اور مذاق طبیعت مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ کہ میں کچھ اسکے متعلق لکھوں۔ نظربراں میں نے مواد فراہم کرنا شروع کیا اور جہاں جس مقام پر کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی مضمون دیکھتا تھا نوٹ کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ اسکی تحقیقات میں میں نے اکثر کتابیں دیکھیں اور مواد فراہم کیا اور میں نے اکثر اسکے متعدد شعبوں کے متعلق مضامین لکھے اور چند انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا اور ناظرین کی خدمت میں بذریعہ اخبارات پیش کرتا رہا یہی کتاب انھیں فراہم شدہ مضامین کا مجموعہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اس ارادہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اور اسکو میں ناظرین کی رائے پر چھوڑتا ہوں بہر حال میں نے اسلامی دسترنما پر ان حضرات کی ضیافت طبع کے لیے جن کو اس علم سے خاص مذاق ہے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا چن دیا ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ میرے ناظرین اس سے ضرور لذت روحانی حاصل کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اُس مقولہ پر کاربند ہوں گے کہ تنظر الی من قال فانظر الی ما قال۔ مجھے اس مضمون کی ترتیب میں حسب ذیل کتابوں سے بہت مدد ملی۔ بقیۃ من بفضل حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

احیاء العلوم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ - ابن الخیر - عوارف المعارف سہروردی -
 قوت القلوب ابوطالب مکی تبیس ابلیس ابن جوزی - رسالہ قتیریہ - طبقات الکبریٰ -
 تمدن اسلام مولفہ جرجی زیدان - سوانح عمری مولانا روم علیہ الرحمۃ مولفہ شبلی نعمانی -
 قول جمیل - مقدمہ ابن خلدون - الکلام مولانا شبلی نعمانی - حجة اللہ البالغہ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی - الفوز الاصغر علامہ ابن مسکویہ - ہسٹری آف نئی گرک
 فلاسفرس - لکچر سٹری گریٹ متعلقہ روحانیات - تمدن عرب المدینۃ والا سلام فردوسی
 وین و دانش - اثبات واجب الوجود مواقع النجوم ابن عربی - مین نے اختصار سے
 بہت کام لیا ہے اور حتی الامکان اس کی کوشش کی ہے کہ ہر امر تحقیق اور متحقق کے
 ساتھ لکھا جائے لیکن یہ مضمون اس قسم کا ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات میرے
 خیالات کی تائید کریں یا اختلاف - مین اس کو اٹھین کی انصاف پسند
 طبیعت پر چھوڑتا ہوں - اس مضمون کا مقصد کسی گروہ کی دل آزاری
 نہیں ہے بلکہ ایک امر حق کا اظہار مقصود ہے اس پر بھی یہ عرض ہے کہ
 لکھ دیکھ ولیدین -

اورنگ آباد کن
 { ۱۰ اگست ۱۹۱۲ء }
 محمد احسان الدین علوی

بسم الرحمن الرحیم

تصوف کی ابتدا

مسلمانوں کا تو مذہب ہی تصوف پر مبنی ہے اور جسے اسلام کا ظہور
 ہوا ہے اُسی زمانہ سے تصوف مسلمانوں میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت غیر اقوام میں
 بھی تصوف کا شوق بڑھتا جاتا ہے گو اسلام میں کبھی تصوف کا اخفائش ہوا۔ لیکن
 چونکہ جہلا میں اُسکے مسائل کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے اسلئے وہ عام نہیں کیا جاسکا۔
 ورنہ اگر وہ نص صریح اور آنحضرت کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعمیل کر کے اپنے
 معلومات وسیع کرتے اور جہالت کی تاریکی سے نکلنے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ عام نہ کیا جاتا
 اور اسی لیے عام طور پر شریعت ہی کی تعلیم رکھی گئی جسکا باطن تصوف ہے اور خاص طور پر تصوف
 کی تعلیم رکھی گئی جسکا ظاہر شریعت ہے اور غیر اقوام کے لوگ بھی اُسکے اصول عملی کو عام نہیں
 کر سکے۔ اسلئے کہ عوام میں نہ اُسکے مسائل سمجھنے کی قابلیت ہے اور نہ اُس محنت ثباتہ کے
 متحمل ہو سکتے ہیں جو اُسکے لیے درکار ہے۔ اور چونکہ خود غرضی سے روحانی قوت کا
 بجا استعمال باعث حضرت نبی نوع اور مختلف قسم کی خرابیوں کا سبب ہے لہذا غیر اقوام کے
 صوفی زیادہ احتیاط کی ضرورت خیال کرتے ہیں اور بجز اخلاقی تعلیم کے روحانی

تعلیم کے عملی اصول کو انھوں نے رادہ و سربستہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام سے بھی زیادہ انھوں نے اصول عملی کو انحصار کر دیا ہے اور غیر اقوام کے صوفیہ میں اس وقت کرنل الکاٹ صاحب کا بہت بڑا گروہ ہے جسکی تعداد امریکہ میں خاص کر اور دیگر ممالک میں عام طور پر بہت بڑی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً ترقی پذیر ہے۔ اہل اسلام میں اس علم کے سیکھنے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایسے قیود کی پابندی ہے کہ طالب علم کا کثیر وقت آزمائش میں گزر جاتا ہے اور اُسکے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس گروہ میں شامل کر کے اُسکو اس علم کی تعلیم دی جائے افلاطون کا قول ہے کہ جو شخص کسی اہم مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اُسے ضرور ہے کہ اُسکے حاصل کرنے میں جبکہ مشکلات اور مصیبتیں پیش آئیں اُنکو ہمت کے ساتھ برداشت کرے پس جو حضرات علم تصوف حاصل کر کے روحانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اُنکے لیے ضرور ہے کہ جس طرح طبیب امراض جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتا ہے اُسی طرح حضرات صوفیہ کی رائے کے مطابق اُن چیزوں سے پرہیز کیا جائے جس سے روحانی صحت کو مضرت پہنچتی ہے پس جو حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ (کلود اشولہ) کے خلاف اہل صوفیہ ان اشیاء کے استعمال سے منع کرتے ہیں جو خدا اور رسول نے حلال کی ہیں اُنکو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اطباء صحت جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتے ہیں اُسی طریق پر حضرات صوفیہ صحت روحانی کے لیے پرہیز کرتے ہیں افسوس کہ حضرات صوفیہ پر اعتراض

کیا جاتا ہے اور اطباء پر کوئی معترض نہیں ہوتا و تحقیق طباً جسمانی طبیب ہیں اور حضرات صوفیہ روحانی
 طبیب ہیں لیکن انہوں نے ہے کہ اندرون بعض مصنوعی اہل صوفیہ نے اپنے حرکات افعال سے تصوف
 ایسے شریف اور پاکیزہ علم کو ایسی کریم نظر شکل میں نہ ماننے کے سامنے پیش کیا ہے کہ غیر اقوام اور خود اہل
 اسلام اس پر حائل اور مہر ہے ہیں اور جو منشاء علم تصوف کا کسی زمانہ میں تھا وہ اُنکے ان افعال
 حرکات سے منقود ہوتا جاتا ہے اور سچے اور کھرے حضرات صوفیہ کے امتیاز میں سخت مشکلات پیش
 آتی ہیں لیکن جس طرح قوت ذالائقہ سے کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کی جاتی ہے اُسی طرح
 پر وہ لوگ جنکو عقل سلیم اور وجدان اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے سچے اور مصنوعی صوفی شین شناخت کر لیتے ہیں
 لفظ صوفی کی تحقیق علامہ ابوریحان بیرونی نے کتاب النہد میں لفظ صوفی کے متعلق

یہ لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل حرف (س) سے تھا اور اُسکا مادہ (سوف) ہے
 جسکے معنی زبان یونانی حکمت کے ہیں لیکن دوسری صدی ہجری میں جبکہ یونانی زبان کا
 ترجمہ عربی میں ہوا تو لوگوں نے اس فرقہ کو (دسونی) کہنا شروع کیا اور حرف (س) کو
 (ص) سے بدل کر صوفی کر دیا۔ کشف الضنون کی عبارت بھی اسی کے قریب قریب
 ہے۔ چنانچہ تصوف کے متعلق لکھا ہے کہ اعلم ان الاشرافین من الحكماء الطہرک الصوفین
 نے المشرب والاصطلاح والایعبدان ہذا الاصطلاح من اصطلاحہم۔ یعنی حکماء
 اشرافین مشرب اور اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے اگر یہ اصطلاح اُن سے ماخوذ ہو تو

کچھ عجب نہیں اسیدوہ سے حکماء کے دو فرقے قرار دیے گئے ہیں مشائیں اور اشراقیین شائیں کے
 پیرو کو شکملین کہتے ہیں اور اشراقیین کے پیرو کو بلحاظ مناسبت حالات صوفی کہتے ہیں مشائیں
 وہ حضرات ہیں جو موجودات عالم یعنی اشیاء ممکن الوجود کی معرفت عقلی دلائل سے دریافت کرتے
 ہیں اور اشراقیین وہ حضرات ہیں جو عرفان اور اشراق کے ذریعہ سے اشیاء کی معرفت دریافت
 کرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں تکلیفین میں میں اسطفا میں اور متاخرین
 میں ابونصر فارابی۔ بوعلی سینا۔ امام فخر الدین رازی۔ اور نصیر الدین طوسی۔ اور صوفی متقدمین
 میں فیتنا غوث سموسی۔ افلاطون۔ اور متاخرین میں شیخ شہاب الدین مہروردی مولانا
 جلال الدین روحی حضرت جنید بغدادی حضرت شبلی اور بایزید بسطامی وغیرہ وغیرہ ہیں۔
 اسکے علاوہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون میں صحابی تابعی۔ تبع تابعین امتیاز اہل
 حق کے لیے کافی لقب موجود تھے چنانچہ آنحضرت نے بھی اسکے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے
 خیر القرون قرنی ثم الدین یونعم۔ ثم الدین یونعم۔ اسکے بعد غوص اپنے کو زہاد اور عباد کہنے
 لگے دوسری صدی میں جب اہل سنت اور دیگر مبدع فرقوں کے عباد اور زہاد میں امتیاز
 اونٹنا جاتا تھا تو صاحب مجاہدہ اور رہانیت نے یہ حال دیکھ کر اپنے کو صوفی کے
 لقب سے نامزد کر لیا اور دوسری صدی کے اندر اس لقب کی شہرت ہو گئی ابن خلدون نے لکھا ہے کہ
 طریقہ قصود اہل انہد اوصیاء و تابعین میں بود تھا کیونکہ تصوف کا اصول عبادت اور انقطاع

طی اللہ اور مزخرفات دنیا سے الگ تھلگ رہنا اور یہ امور باکمل مجاہد صحابہ کرام میں موجود تھے
 لیکن دوسری صدی میں جب مسلمان دنیا کی طرف جھکے اور دین دنیا میں مل گئے تو جن لوگوں نے
 خلوت اور عبادت کی طرف توجہ کی وہ صوفی کہلانے لگے بعد ازاں ابن خلدون نے یہ را
 ظاہر کی ہے کہ صوفی صوف سے مشتق ہے کیونکہ یہ فرقہ عام لوگوں کے برخلاف اعلیٰ
 درجہ کے کپڑے پہننے کی جگہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا۔

اور اسکی تصدیق ابن جوزی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جاہلیت عرب میں
 صوفیہ نام ایک گروہ کا تھا اور وہ تارک الدنیا ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا
 کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندان غوث بن
 مریمین سے تھے جو تمیم بن مرہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد ازاں بعد بعثت آنحضرت جو حضرت
 انکے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی صوفی کے لقب سے موسوم ہونے لگے۔ ابن جوزی کی
 اس روایت میں کسی قسم کا شبہ نہیں پایا جاتا، اسلئے کہ خود آنحضرت سالہا سال تک ریاضت
 اور مجاہدہ میں مشغول رہا کیے اور جب اسلام میں اسکا زیادہ رواج ہو گیا اور بہت سے حضرات دینی
 طور پر ناسک الدنیا ہو گئے تو یہ آیت شریف نازل ہوئی رہبانۃ ابتداء عوا کبتناھا
 علیہم یعنی جوگی بننے کو عیسائیوں نے ایجاد کیا اور ہم نے انہیں نہیں لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر
 اور مشغال اور ریاضت اور مجاہدہ آنحضرت کی بعثت سے قبل ہی عرب میں موجود تھا اور ایک خاص گروہ

اس قسم کے مذاق کا آنحضرت کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا درحقیقت ہر ام میں اعتدال و یک عمدہ چیز ہے اور زیادتی نہایت درجہ خراب ہے اسی لیے خداوند کریم نے رہنمائی کو (جس سے مراد تجرد کو اختیار کرنا اور دائمی طور پر تارک الدنیا ہو جانا اور نصحاء اتنی کو متحرک کر دینا) جو حد سے متجاوز ہو گئی تھی ممانعت فرمادی۔

اس مقام پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب جنگ یرموک میں اہل اسلام کے مقابلہ میں ہرقل نے ایک فوج کثیر روانہ کی اور یہ جاہا کہ اسلام کو بیخ و بن سے اوکھاڑ کر پھینک دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کثیر فوج تیار کی اور مقابلہ کے لیے روانہ کی اور وقتاً فوقتاً فوج بھیجنے کا انتظام فرماتے رہے کہ اس اثنا میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ایک عرب کو دیکھا کہ مراقبہ کے ہوئے بیٹھا ہوا ہے آپ نے ایک لکڑی مار کر اٹھایا اور فرمایا کہ غیر قوام نے مسلمانوں پر یورش کی ہے اور قریب ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاوے اور تو محض اپنے نفس کے لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقت مراقبہ کا نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک نشانِ مرغمت فرمایا اور مسلمانوں کے ساتھ افواج ہرقل کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ واللہ اعلم مذکورہ بالا تحقیقات سے دریافت ہو گا کہ درہل لفظ صوفی دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں آیا اور اس سے قبل جو لوگ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کرتے تھے ان کو زہار و عبادت کہتے تھے۔

دوسری صدی ہجری میں جبکہ خشی و خضوع اہل اسلام کے دلوں میں زائل ہونے لگا تو ضرورتاً زمانہ نے اہل اسلام کو تدوین علوم باطنی پر مائل کیا۔ پہلا شخص دوسری صدی میں صوفی کے نام نام زد کیا گیا وہ ابو ہاشم صوفی ہے جسے ۱۵۰ھ میں وفات پائی یہی وہ زمانہ ہے کہ کتب ہد کی تالیف و تصنیف شروع ہوئی اور مقامات ذکر و فکر ذوق و شوق صبر و رضا فیض ابط فقر و کل شکر و محبت غوث درجا کی توضیح ہونے لگی اور جدید اصطلاحیں ایجاد ہوئیں خود حضرات صوفیہ کے گروہ میں باعتبار مذاق اور طریقہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے جنکو اہل اللہ درویش اول فقر کے نام سے موسوم کرتے ہیں حقیقت صوفیہ کے دو گروہ ہیں بعض انہیں پابند صوم و صلوٰۃ ہیں اور شرع پر عامل ہیں انکو سالکین کہتے ہیں جبکہ معنی راہ چلنے والے کے ہیں اُن دیوار و حائیا کی راہ قطع کرنے سے مراد ہے اور بعض بغلاف اسکے شیع کی پابندی نہیں کرتے ہیں انکو فارسی میں آزاد اور عربی میں احرار یا مجازیب کہتے ہیں پھر ان دو گروہ میں بھی بہتے گروہ ہو گئے اور ہر ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقہ سے متاثر ہے سالکین کے بھی دو اقسام ہیں ایک ہے جو اقطاب اور اتاد کی شاخ سے ایک ہی جگہ اقامت گزین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہمیشہ سفر اور سیاحت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں حضرات آخر الدگر کہتے ہیں انہی وعظ اور نصائح سے مختلف مقامات میں پہنچ کر لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔

سالکین کے طریقہ کا سلسلہ حضرت علیؑ رحمہ اللہ و جامعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتا ہے اور اہل خلد و دل نے

اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ صوفیہ میں ابدال کا خیال بھی فرقہ اسمعیلیہ سے بیونچا ہے اور نقبا کو مقابلہ میں تراشا گیا ہے اور اسی فرقہ کے اتباع میں سلوک اور تصوف کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مانا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ سلوک و تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مخصوص تھا آنحضرت کے بعد صحابہ کرام اور تمام دیگر صحابہ مقدمہ دین صاحب مجاہدہ اور ریاضت تھے اور ان سے اکثر کرامات سرزد ہو گئے۔

ابن خلدون کی یہ رائے قرین صواب اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔

تفصیل خانوادہ سب سے اول طریقہ جو تسلیم صوفی کا جاری ہوا وہ علوانیہ ہے جو حضرت **حضرات صوفیہ** شیخ علوان کے نام سے مشہور ہے اور اسکا بنیادی پتھر شہر جدین

۱۲۹ھ میں رکھا گیا اور اسکے بعد طریقہ ادہیمہ شہر دمشق میں ۱۶۱ھ میں ظاہر ہوا یہ طریقہ حضرت ابراہیم ادہیم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے آخر میں طریقہ جالیہ ۱۶۴ھ میں ظاہر ہوا جو حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے بہر حال کل ۳۲ طریقہ زیادہ مشہور ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نشان سلسلہ	نام طریقہ	نام بانی	نام مولد	سنہ ظہور
۱	علوانیہ	حضرت شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ	جدہ	۱۲۹ھ
۲	ادہیمیہ	حضرت شیخ ابراہیم ادہیم رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۱۶۱ھ

۳	لبطاسیہ	حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ	جبل بطام	۶۱۶ھ
۴	سقا علیہ	حضرت سری و تقی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۱۵ھ
۵	قادریہ	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۱۱ھ
۶	رفاعیہ	حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۵۷۶ھ
۷	سُہروردیہ	حضرت شیخ شہاب الدین سُہروردی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۰۲ھ
۸	کبرادیہ	حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ	خارزم	۶۱۷ھ
۹	شاذلیہ	حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ	مکہ مکرمہ	۶۵۶ھ
۱۰	مولویہ	حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ	قونیا	۶۷۲ھ
۱۱	بدویہ	حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ	طنطا	۶۷۵ھ
۱۲	نقشبندیہ	حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ	قصر صاندان	۶۱۹ھ
۱۳	سعدیہ	حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۶۳۵ھ

۱۴	بکتاشیه	حضرت حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ	کبیر شہ ۸۵۶ھ
۱۵	خلوتیہ	حضرت عمر خلوتی رحمۃ اللہ علیہ	قیصریہ ۸۵۸ھ
۱۶	زینہ	حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ	کوفہ ۸۳۸ھ
۱۷	بابیہ	حضرت عبدالغنی بابی رحمۃ اللہ علیہ	ادرہ ۸۷۰ھ
۱۸	ہرامیہ	حضرت حاجی ہرام رحمۃ اللہ علیہ	انگورہ ۸۷۶ھ
۱۹	اشرفیہ	حضرت اشرف رومی رحمۃ اللہ علیہ	شین ازنگ ۸۹۹ھ
۲۰	بکرمیہ	حضرت ابوبکر ذمی رحمۃ اللہ علیہ	حلب ۹۰۲ھ
۲۱	سنبلیہ	حضرت سنبل یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ	قطنطنیہ ۹۲۶ھ
۲۲	جلسانیہ	حضرت ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ علیہ	قاہرہ ۹۴۰ھ
۲۳	اعتباشیہ	حضرت شمس الدین علیہ الرحمۃ	میتیا ۹۵۱ھ
۲۴	آم سانہ	حضرت آم سان رحمۃ اللہ علیہ	قطنطنیہ ۹۵۹ھ

۲۵	جلوتیہ	حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ	بواصہ ۹۸۸ھ
۲۶	اشتاکیہ	حضرت حسن الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۰۱ھ
۲۷	شمسیہ	حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	مدینہ منورہ ۱۰۱۱ھ
۲۸	سانامیہ	حضرت عالم سنانی امی رحمۃ اللہ علیہ	دلی ۱۰۴۹ھ
۲۹	نیازیہ	حضرت محمد نیاز رحمۃ اللہ علیہ	مخمس ۱۰۵۰ھ
۳۰	مرادیہ	حضرت مراد سنانی رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۳۲ھ
۳۱	نور الدینیہ	حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۳۶ھ
۳۲	جمالیہ	حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۶۳ھ

مذکورہ بالا طریقہ تین ہندوستان میں مشرقی ہندوستان میں۔ قادریہ اور چشتیہ طریقہ رائج ہیں اور طریقہ چشتیہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے جس کے گل سرسید حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انھیں حضرت کی کوشش سے ہندوستان میں دین اسلام کی نیت بڑی اشاعت ہوئی اور اسلام کو بہت بڑی دلی جرحی یدان میں سلام دیا۔

لکھا ہے کہ یہ ایک نئی منصب ہے جو شخص ان منصب پر مقرر ہو گا وہ تمام طریقوں میں ماہر اور کامل
 ہو گا۔ اور ان میں ایک شیخ ہوتا ہے اور چھوٹی بستیوں میں ان کے خلفا ہوتے ہیں جن کے ہتھکے مرید
 ہوتے ہیں شیخ خلفا کے معاملات کے متعلق انتظام رکھتے ہیں اور خلفا تمام مریدوں کا انتظام
 رکھتے ہیں اور ان کو ماہر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت کرتے ہیں اور مراقبہ اور ذکر و شغال کی تعلیم کرتے
 ہیں ان میں ایک شیخ المشائخ ہوتا ہے جو سب پر والی ہو گا چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سید
 کی خانقاہ قائم کی اور اس کا دیرۃ الصوفیہ نام رکھا تو وہ ان کے شیخ کو دوسرے شیخ پر ترجیح دی سلطان
 صلاح الدین بجز سلطنت کے بڑے بڑے اراکین کے اور کسی کو ان منصب پر مقرر نہیں کرتا تھا اور یہ حالت
 اس وقت تک قائم رہی کہ جب سنہ ۹۸۵ کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحد ریاست قائم ہو گئی اور اس کی
 ولایت حضرت شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو علم و نبوی اور علم دین میں ماہر اور کامل تھے اور
 ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابو اسرور البکری جانشین ہوئے اور یہ منصب بالآخر انھیں کے گھرانے میں منتقل
 ہوتا رہا اور آج تک یہ منصب بکری صدیقی کے گھرانے میں جو ملک مصر کا بہت بڑا خاندان ہے قائم ہے۔

تقویٰ کی تعریف خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **وَاتَّقُوا اللَّهَ يَعْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ** یعنی تقویٰ
 اور اس کی فلاسفی اختیار کرو تعلیم کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ کے تین درجے ہیں تقویٰ
 عوام۔ تقویٰ خواص۔ تقویٰ خاص ہیں۔ تقویٰ عوام یہ ہے کہ جتنے ظاہری معامی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے
 یعنی شراب۔ سرقہ۔ تمار بادی۔ زنا۔ دروغ گوئی وغیرہ وغیرہ اور تقویٰ خواص یہ ہے کہ جتنے معامی باطنی

اُٹنے پر ہیز کیا جائے یعنی کبر - نخوت - حرص - طمع - جب جاہ - جب مال - حقیقت یہ سب
 حجابات باطنی ہیں اُسکے بعد آخری درجہ تقویٰ خاص خواہ کچھ اور جب تک پہلا دوسرا درجہ
 طے نہ کیا جائے تقویٰ خاص خواہ کے درجہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور جب یہ مدارج
 طے ہو جائیں تو انسان کو اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے منہ
 کرے کیونکہ جب قدر ماسوا اللہ سے دل خالی ہوتا ہے اسقدر انوار الہی اُس میں سجلی ہوتے
 ہیں اور جب قدر کائنات سے جدا ہوتا جاتا ہے اُسی قدر ملکوت کائنات سے قرب ہوتا جاتا ہے
 اور یہ قرب ایک خاص قسم کا قرب ہے جسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں -

اتصال بے کیف بے قیاس ہست بے الناس را با جان ناس

پس ان مدارج تقویٰ کے طے کرنے کے بعد انسان کو معیت باری تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے
 اسوقت اللہ تعالیٰ اُسکو تعلیم کرتا ہے اور یہ لکھ اللہ کے یہی معنی ہیں انہی تین مدارج کو ہم
 شریعت - طریقت - حقیقت بھی تشبیہ دے سکتے ہیں اسکی صراحت مولانا روم نے دفتر نجمین
 یہ فرمائی ہے شریعت مجموعہ شریعت کہ راہ ناید چون در راہ آمدی این فن تو طریقت است چون مقصود
 رسی آن حقیقت است مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھایا یہ شریعت ہے دو استعمال کی طریقت ہے حرص
 افاقہ ہو گیا حقیقت ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت علم ہے طریقت عمل ہے اور حقیقت عمل کا ثمر ہے
 در حقیقت شریعت جسے کہتے ہیں بہمن چار چیزوں پائی جاتی ہیں - اقرار باللسان عمل باللسان

تصدیق بالقلب تزکیہ اخلاق پر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اول تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے اور تصدیق بالقلب سب سے اعتقاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور اعتقاد تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تقلید سے۔ استدلال سے اور کشفِ حال سے اعتقاد استدلال اور تقلید سے پیدا ہوتا ہے وہ درحقیقت شرعی عقائد سے۔ اور تیسرے قسم کا اعتقاد جو بذریعہ کشف و حال پیدا ہوتا ہے وہ اعتقاد طریقی ہے اور اس میں مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بلا الی امور کے انجام دیے ہوئے راہِ راست مناسک ہے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لھدیھم یعنی جو لوگ ہمارے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں (یعنی جو ہماری عبادت سے دل سے کرتے ہیں) انکو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں یقیناً میں علم اور عمل کی نہایت ضرورت ہے اسکی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ علم سے مراد علم روحانی ہے اور عمل سے مراد اخلاق ہے جس طرح علم ظاہری کے لیے جو اس ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح علم یقیناً میں ادراک کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کے ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جو جو اس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتے درحقیقت یہ علم باطنی ہے جسکو علم لدنی یا علم روحانی کہتے ہیں انبیاء میں یہ علم فطری ہوتا ہے اور اولیاء کو یہ علم مجاہدہ اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کلیل کے لیے اس علم کی نہایت ضرورت ہے اور ہر حضرات صوفیہ اس علم میں اس قدر توجہ دیتے ہیں کہ اگر وہ براہِ اختیار میں نہ آجائے تو کفر اور کاذب ہو جاتا ہے اگر عجب نام اس کا عقائد سے کہ نہایت

موجود ہے اور عالم اور مافی العالم کی سب چیزیں اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن چونکہ اُنکا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہوتا ہے اسلئے اُن کے افعال اور حرکات پر اسکا اثر نہیں پڑتا ہاں اُسکے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے افعال اور حرکات کو دیکھتا ہے اور ہر شے کی موت اور حیات اُسکے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اُس نے بُرے افعال سے منع کیا ہے اور اچھے افعال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن افعال ناجائز کے ارتکاب سے ہم ہرگز پرہیز نہیں کرتے خلاق خدایان ہم میں پہلی ہوئی ہیں چوری نہ نا۔ ڈاکہ زنی۔ دروغ گوئی وغیرہ میں ہم مشاق ہیں صبح سے شام تک بُرے افعال میں منہمک رہتے ہیں ابوابِ ہمہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں اس لیے کہ ہمارا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ ہکو بُرے افعال سے روک سکے اور اچھے افعال کی ترغیب دے لیکن جو اعتقاد بذریعہ ریاضت اور مجاہدہ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت سچا اعتقاد ہے لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آنحضرت کے زمانہ میں جبکہ مسلمان موجود تھے وہ ربیبہ ریاضت مجاہدہ تھے اس لیے اُنکا اعتقاد سچا اعتقاد تھا اور آنحضرت کے محض ایک اشارہ پر قومی کام اور اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ اُس زمانہ میں جو سچا اور اصلی اعتقاد عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ آنحضرت کے صرف صحت فیض اثر اور تعلیم ہی سے تھا اور اُن علمی قواعد کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جیسا کہ اندرونِ حضرت صوفیہ میں دستور ہے ہر حال صوفی اور زاہد اپنے مسلمان کو مظهرِ خیر ہی نظر آتا ہے اور سزورہ

اُسکی لاتنا ہی قوت اور قدرت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے باوصف اُسکی مانعت کے ممنوعہ افعال کرے۔

توحید | حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہیں خدا کے سوا عالم میں کسی شے کا وجود حقیقی نہیں ہے حقیقت یہ مسئلہ تصوف کی جان ہے۔ حضرات صوفیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم بحقیقت طور حادث ہے اور بروے حقیقت قدیم ہے۔ عالم موجودات وجود مطلق سے جدا نہیں ہے اور اُسی کے مظاہر کا مجموعہ عالم ہے۔ علماء مظاہر عالم اور اُسکے خالق کو جدا جدا مانتے ہیں اور ایک کو علت دوسرے کو معلول خیال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے اس نتیجہ تحقیقات کے ذات باری تعالیٰ کے مظاہر کا نام عالم ہے بہت سی مشکلات کو رفع کر دیا ہے اور انکا نتیجہ تحقیقات اشرافین کے نتیجہ الکیا سے بہتر اور مرجع اور اطمینان بخش ہے توحید میں صوفیہ کے بڑے دو فرقے ہیں۔ ایک بھودی دوسرے شہودی۔ فرقہ وجودیہ وہ ہے جو ایک بھود کے سوا کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور شہودیہ فرقہ اسکا پابند نہیں ہے۔ وجودیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہستی حقیقی ظاہر عالم ہے اور باطن حق ہے۔ ظاہر باطن کا پر تو ہے جو بصورت ممکنات نظر آتا ہے۔ ہر اسم صفت فعل جو عالم ظاہر میں ہے اُسکی اصل باطن میں جو ہے اور حقیقت کثرت وحدت محض ہے۔ جیسا کہ اسراج کی حقیقت میں ہے۔ قطرہ بگرسیت کہ جدا ایم ہمہ۔ بحر خنبد کہ مایئم ہمہ۔ اور شہودی فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات کا وجود حق نہیں ہوا ہے اور موجودات کا

وجود اور ہے اور حق کا وجود اور ہے۔ موجودات عالم مظاہر حق ہیں لیکن اُنکی ذوات ذات حق سے جدا ہیں جیسا کہ ظل غیر منظر اور عکس غیر شخص وجود کو ذات باری کی ایک صفت خیال کرنے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ (وجود) حق اور خلق سب میں باری ہے جیسا کہ ضیاء شمس اور ترمی ساری حالانکہ شمس اور ترمی کی ذوات مختلف ہیں یہ فرقہ عدم کو بھی بقا بلکہ وجود ایک شے سمجھتا ہوا اسکا خیال ہے کہ آئینہ ہلے عدم میں اسما و صفات حق کا عکس منطبق ہوا ہے اسکا مجموعہ عالم ہے۔

حکما و یورپ کے نزدیک عالم میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں (دادہ) روح (قوت) اور عقل جس طرح انسان میں عقل کے ہونے سے اُسکے فعال اور حرکات حرکت اور مہذب اور منضبط پائے جاتے ہیں اسی طرح عالم میں ایک عقل ہے اور اسوجہ سے اُسکے انتظام میں ترکیب نظام پایا جاتا ہے آفتاب وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسم سرما موسم گرما اور موسم بارش اپنے اپنے اوقات مقررہ پر شروع اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح انسان اگرچہ اُسکے اعضا متعدد ہیں ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے اُسی طرح باوصف ظاہری تعدد اور تجزیہ کے عالم ایک شے واحد ہے جس طرح انسان میں ایک عقل ہے اُسی طرح عالم میں ایک عقل ہے جس کو عقل کل کہتے ہیں حضرات صوفیہ بھی انسان کو عالم صغیر اور دنیا کو عالم کبیر کہتے ہیں بولانا روم فرماتے ہیں کہ تصوف تصحیح خیال کا نام ہے۔ بیان خیال سے مراد اسے ہے ہر امر کے

واقفیت یا عدم واقفیت یا مفید یا مضر یا ضروری یا غیر ضروری ہونے اور کل بالمقابلہ غور کرنے کے بعد جو اسے قائم ہو وہ اس سے متعلق ایک صحیح خیال ہوگا۔ یہاں تک تو علمی تصحیح ہوئی اس کے بعد یقینی امر پر جب عمل کیا گیا تو علمی تصحیح ہو گئی اور علمی اور عملی تصحیح کے بعد وہ خیال صحیح ہو گیا پس اس طرح ہر جب توکل سے متعلق تصحیح ہو تو یہ حالت ظاہری ہو جاتی ہے کہ انسان قطعاً عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسکی قوت ارادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رضاء الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔

توکل | حضرات صوفیہ کی اصلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ توحید کے اعتقاد سے جو کشش ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسکی علت ذات باری تعالیٰ ہے اور بیچ کے اسباب اور وسائط کا وجود کا عدم ہے اور وسائط و اسباب بوجہ انکشاف حقیقت اسکی نظردن سے دور ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں جو کچھ وہ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جو کچھ وہ پاتا ہے خدا سے پاتا ہے قبل از انکشاف حقیقت زید کا عطیہ بکر کی مہربانی اور خالد کی ایذا رسانی معلوم ہوتی ہے مگر انکشاف حقیقت کے بعد سوا وجود حقیقی کے کسی کا کوئی فعل نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت امام غزالی کا قول | حضرت امام غزالی ایک عرصہ تک اس علم سے انکار کرتے رہے لیکن جب وہ اس علم سے واقف ہوئے تب انہی حالات منکشف ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مختلف علو سے میں فراغت پا چکا

تول کیوں مستند نہ سمجھا جائے۔

بیعت | آنحضرت نے علاوہ بیعت اسلام وغیرہ کے سلوک کی بھی بیعت لی ہے اور بوجہ شہداء
بیعت خلافت سلف نے صحبت پر الٹا کیا اور اُسکے بعد خرقہ کی رسم جاری ہوئی بیعت کو بعض
حضرات صوفیہ فرض سمجھتے ہیں اور بعض مستحب اور دلیل میں یہ آیات ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا
لتقوا الله والبتعوا الله الوسيلة واتبع سبیل من اناب الی لیکن حضرات صوفیہ نے علوم
باطنی حاصل کرنے کے لیے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے بیعت یعنی معاہدہ ترک معاصی اور
استقامت بر تقویٰ ضروری خیال فرمایا ہے آنحضرت نے تین اقسام کی بیعت حسب نص
صریح لی ہیں بیعت برے اسلام۔ بیعت برے جہاد۔ بیعت برے ترک معاصی اور
استقامت بر تقویٰ اور یہی طریقہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک رہا آیت کریمہ
یا ایہ الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ید یمینکم نکث فاما ینکث علی نفسه من اذنی بما عا
علیه الله ینسئہ اجر اعظم (۲) لقد رضی الله عن المؤمنین و بایعونک تحت الشجر فاعلموا فی قلوبهم
فانزل السکینة علیهم وناہم عن قحاً قریباً و معاً کم کفرۃ یاخذونها و کان الله عز و جل حکیم (۳) یا
ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات بایعونک علی ان لا یشرن با الله شیئاً ولا ینیرن لا یقلن
اولادھن ولا یتدن بحفان بقرینہ بن ید یمین ارجلھن لا یعصینک فی معروف الکریمہ احر قابل غور
کہ پہلی آیت میں غیر مذہب والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں

مومنین اور مومنات کی طرف اشارہ ہے۔

اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ حضرات صوفیہ کی کوشش کا بھی
بیعت کی فلاسفی شامل ہے اس لیے کہ یہ حضرات اپنی قلبی تاثیرات اور پاکیزہ اخلاق سے

غیر اقوام کو اس قدر گرویدہ کر لیا کرتے تھے کہ بالآخر انکو مسلمان ہو جانا پڑتا تھا اور یہی پاکیزہ اخلاق
اور قلبی تاثیرات تھے جو سالہا سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے تھے اور وہ ذکر اور

اشغال اور پاکیزہ اخلاق سے نہ صرف اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتے تھے بلکہ انہیں روحانی قوت

ایسی قوی ہو جاتی تھی کہ جو اشاعت اسلام کی مؤید ہوتی تھی جب ان حضرات نے دیکھا کہ

اسلام کے احکام کی تعمیل اہل اسلام بالکل نہیں کرتے اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں تو انکو

اس نص صریح کی پابندی کے ساتھ تعمیل کی (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ

اچھے کام کرنے کو کہے اور بُرے کاموں سے منع کرے۔ اور ان حضرات نے ممالک میں مروجہ کفر و شرع

کیا اور محبت لینا شروع کی جو درحقیقت پیر یا امام کے ذریعہ سے خدا سے ایک معاہدہ ہوتا ہے

اور وہ اسپر شاہد ہوتا ہے کہ مریدِ آئندہ سے خلافت احکام شرع کو فی فعل نہ کرے گا اور مریدِ

بُردی افعال سے توبہ کرے بیعت کے ذریعہ سے آئندہ کے لیے نیک اعمالی کا معاہدہ کرتا ہے لیکن

اس مقام پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کے لڑو پیر یا امام یا شاہد کی کیا ضرورت ہے بلکہ خود

افعال سے پہنچنے کے لیے تو یہ کر کے خلت سے عہد کر سکتا ہے اور چونکہ خداوند کریم کا علم وسیع ہے اور وہ
 اپنے بندوں کے نیک و بد اعمال سے واقف ہے پس اس کے پاس کسی شاہد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ
 اعترض ہی علم حضرات کی جانب سے کیا جائے تو لحاظ انکی وسعت معلومات کے تعجب ہوگا لیکن اگر
 ایسے حضرات اعترض کریں جنکی معلومات محدود ہو تو اسکا صریح جواب یہ ہے کہ واقعی خداوند کریم
 ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے بندوں کے نیک و بد اعمال اُس سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن کیا قانون کے
 رو سے انصاف اس عالم عدالت کی محض بیرونی معلومات جسکے اجلاس پر مقدمہ فیصلہ ہو گیا ہو یا نہیں
 یا تردید مقدمہ میں پیش ہو سکتی ہے قانوناً و شرعاً ہرگز نہیں اور چونکہ خداوند کریم کی اعلیٰ صفت عدل
 پس اسکی ضرورت ہے کہ وہ محض اپنی معلومات کی بنا پر کسی کو سزا و جزا نہ دے اور اسلئے خداوند کریم ارشاد فرمایا
 (وَجَاءَ الْبَنِينَ وَالْجُنَّ وَقَفَىٰ بَيْنَهُمَا الْحَيُّ وَهُمْ لَا يُلْقُونَ) یعنی گواہ و پیغمبر حاضر کیے جائینگے اور
 لوگوں میں انصاف کے ساتھ انکے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائیگا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ دوسرے اعترض کی وجہ سے
 کہ اگر اُس نے بطور خود خدا سے عہد کیا ہے تو بلا شاہد یہ عہد محبت نہیں ہو سکتا اور خداوند کریم تم
 محبت فرماتا ہے اس کے علاوہ یہ عہد بقاء اس عہد کے دیر پا نہیں ہو سکتا ہے اسلئے کہ انسان اس
 عالم کی ذلت و رسوائی کے مقابلہ میں جس کا اُسے اندیشہ ہے کہ خلاف ورزی عہد میں جلد کفو
 آئے گی آخرت کی ذلت و رسوائی کی پروا نہیں کرتا ہے اور اسی لئے انسان سیکڑوں تباہیوں و خود خد سے
 توبہ اور عہد کرتا ہے اور اُس پر قائم نہیں ہوتا لیکن ایک شریف و زید غم کیلئے پیر یا امام کے ہاتھ پر توبہ و عہد کرتے

اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو شرم حجاب اور کچھ اس عالم کی ذلت رسوائی کا خیال خلاف مریضی عہد سے
 اٹھ کر وکتا ہو۔ بہر حال ہر حالت میں تائید الہی درکار ہے بیعت بعد یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ علم
 باطنی یا روحانی حاصل کیا جائے۔ بلکہ اختیاری ہے اور ہر شخص کے مذاق طبیعت پر اور ذوق
 شوق پر منحصر ہے لیکن حصول علم باطنی کے لیے بیعت لازمی ہے چنانچہ جب حضرت جنید بغدادی
 رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم باطنی کی طرف مائل ہوئے تو پہلے حضرت حارث مامسی نے بیعت
 لیا آپ تمام گناہوں سے توبہ کرائی اور سخت آزمائش کے بعد اپنے حلقہ درس میں شامل کیا
 اور حقیقت حسب طبع صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح صحت
 روحانی قائم رکھنے کے لیے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے صنت کی ضرورت ہوتی ہے
 بلا ان دونوں کے حاصل کیے صحت جسمانی اور روحانی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور بلا اسکے
 انسان کا نفس خواہشات کے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کا قول | علامہ ابن مسکویہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے تعلقات سے انہماک نہ کرنا
 باری تعالیٰ سے بعد اور ضمیمیت پیدا کر دیتا ہے لیکن اُس کے ساتھ وہ بہت شکر کے ساتھ رہی لکھتا
 ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نیا کو چھوڑ کر اُس سے تعامی پیدا کرے اس لیے کہ انسان اُن کے مجمع پیدا
 کیا گیا ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے اور زیادہ اور جو کیونکر فرقہ جو کوئی کام حصول معاش کا
 نہیں کرتا وہ حقیقت میں ظالم اور عہدالت بخیر ہے اس ابن مسکویہ کا نشانہ ہے کہ خدا کو خیال سے بھی غافل

نہو اور دنیوی کار بار بھی کرتے رہو۔ اسی لیے آنحضرتؐ ارشاد فرمایا ہر دنیا خلقت لکم و انکم
 خلقتکم لا خیر فی دنیا تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا فلا تنتشرو فی الارض ابتغوا فی فضل اللہ یعنی زمین پھیل جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھ کر دوزی
 تلاش کرو۔ ہم اس جگہ بن سکیں گے اُن خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن میں اسے دنیوی اور روحانی لہذا یند
 سمجھا کر اور تشیل دیکر روحانی لذائذ کو مرجع قرار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم رضاعت اور طفولیت
 کی حالت میں تھے اسوقت جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے تھے اور انکی جدائی ہکوننا گوارا ہوتی تھی
 اور معمولی سی معمولی چیز بھی اگر ہم سے علیحدہ کر لی جاتی تو ہم مضطرب اور پریشان ہوتے تھے
 اور روتے تھے آج اُن چیزوں کے تذکرے جبکہ ہم جوان اور عاقل ہیں نفرت اور کراہت سے
 سنتے ہیں اسکے بعد جب ہماری روح بدن سے جدا ہو جائے گی اور اُسکو اعلیٰ مراتب حاصل ہونے لگے تو
 دنیا میں ہم جن امور کو خاص لذت سمجھتے تھے اور انپر گرویدہ ہوتے تھے وہ روحانی لذتوں کے
 مقابلہ میں ہچ محض ہونگے اور اُن سے ہم اسوقت اُسی طرح نفرت اور کراہت کرینگے جس طرح سے
 ہم اپنے ایام طفولیت کی چیزوں کو تعقل کے زامین کراہت کی نظروں سے دیکھتے تھے علا
 ابن مسکویہ کی یہ اسی زبردست تشیل ہے کہ خود بخود انسان کے دل میں اُتر جاتی ہے ہر چادر دل
 سی خیز و بردل می ریزد اور اُسکو عالم اولیٰ العالم کی سب اشیا و ہچ معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن ناواقفیکہ علم
 تصوف حاصل کیا جائے اور علی طور پر اُسکی مشق نہ کی جائے ہمارے یہ خیالات دیر پا نہیں رہ سکتے

اقوال حضرات صوفیہ | حضرت صوفیہ اہل اسلام تصوف کے متعلق یہ فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے

کہ تصوف وہ ہے کہ خدا اُسی سے تجھے مارے اور اُسی سے تجھے جلا بھیجے فرمایا کہ تصوف وہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد ستا خصلتوں پر منحصر ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا حصہ تھا (۲) رضا جو حضرت اسمٰعیل کے ساتھ مخصوص تھی (۳) صبر جو کا حق حضرت ایوبؑ کے لیے تھا (۴) اشارہ جو حضرت زکریا کے لیے خاص تھا (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے تھی (۶) سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی (۷) فقیری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی حسین برہنہ نے فرمایا کہ صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اُسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے ذوالنون مصری نے فرمایا کہ صوفیہ کا گڑھ وہ ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا یہ وہ مقولہ ہیں کہ جو حضرت صوفیہ کی زبان سے اکثر اوقات نکلتے ہیں اُن کا مطلب اور منشا ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔

مناقشات ماہرین علماء | ہمارے یہاں کے علماء اظہار و حضرت صوفیہ میں ہمیشہ ور قدیم و رقابت قائم تھی اور ظاہر و حضرات صوفیہ اس قابل کا نتیجہ رہا کہ سلطنتوں کی جانب سے بمقابلہ علماء اظہار حضرت صوفیہ کی تذلیل

کی گئی اور بعض اوقات شہرہ بر کیے گئے اور مد توں قید خانہ میں پڑے رہے اور اکثر اوقات قتل کئے گئے لیکن عالم استعراق و بخود میں ان کو وہ کلمہ نکل جاتے تھے جنہیں ظالم شرع و زار دیکر ظاہری علماء کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے اور انہیں قتل کراتے تھے

یا شہر پر گزرتے تھے چنانچہ بہت سے واقعات اس کے مشہور ہیں النوان مصری نے مقام اولایت پر
 بحث کی اور علانے آگور زیدق کا خطایہ یا اور وہ پابہ زنجیر مصر سے بغداد میں لائے گئے ابو سلمان
 دارونی فرستون سے باتیں کرنے اور ملنے کے مدعی تھے اور وہ اسی الزام میں مشرق سے کالے گئے
 حضرت سرد اور عالمگیر کا واقعہ زبان دعام ہے حضرت منصور الانبی کے کہنے سے دایر چڑھائی
 اگرچہ علمائے ظاہر نے کفر کا فتویٰ دیکر انکو قتل کر لیا لیکن حضرت جنید بغدادی جو عالم توفیق
 اور فتنہ میں اعلیٰ پایہ رکھتے تھے وہ اُسکے مخالف تھے سیل بن عبداللہ اسی کی بدولت مرتد اور کافر
 ٹھہرائے گئے اور خارج البلد کیے گئے شیخ عبداللہ ابن ابی حمزہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں بیداری میں
 حضرت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں اپنا پر وہ اتفاق رائے علما کا فرادر مرتد ٹھہرائے گئے حضرت جنید
 بغدادی نے علم کلام اور صفات باری تعالیٰ پر کچھ گفتگو کی جس سے امام احمد بن حنبل نے اُنسے ملنا چھوڑ دیا
 اور وہ عوام کے خوف سے روپوش ہو گئے اور اُن سے لوگ استفادہ فرماتے تھے کہ انکے جنازہ پر چار آدمی سزا نامان
 پڑھنے نہیں آئے امام فخر الدین رازی اور مولانا شاہ ابوالدین کا جو حضرت مولانا روم کے والد ماجد تھے
 ایک عجیب واقعہ مشہور ہے محمد خازم شاہ جب عقیدت مندانہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر
 ہوتا تھا تو بعض اوقات امام صاحب بھی اُسکے ساتھ تشریف لیجاتے تھے شاہ صاحب ہمیشہ اپنے
 وعظ میں حکماء اور حکملین وغیرہ کے بعض خیالات کا دندان شکن جواب دیا کرتے تھے یہ امام صاحب کو
 ناگوار گزرتا تھا اور بہت سے ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے امام صاحب کو شاہ صاحب کی

طرف سے سوڑنی پیدا ہو گئی تھی لیکن خازم شاہ کی وجہ سے کچھ بول سکتے تھے ایک زخارم شاہ مولانا بہادر
 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گرد لاکھوں اور ہزاروں دسیوں کا مجمع تھا اور آپ عطا فرما رہے تھے خازم شاہ
 حد سے زیادہ مجمع دیکھ کر امام صاحب کے کہا کہ غضب کا مجمع ہے امام صاحب ہمیشہ نفع سے بے منتظر رہتے تھے
 فرمایا کہ اگر اسکا تذکرہ نہ کیا جائیگا تو شکل بڑے گی اور انتظام سلطنت میں فتنہ واقع ہونے کا
 اندیشہ ہے خازم شاہ نے امام صاحب کے اشارے سے خزانہ شاہی کی کنجیان مولانا کے پاس بھجوا دی
 اور کہلا بھیجا کہ اس سلطنت میں کنجیان باقی نہ رہی ہیں حاضرین شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے غصہ نہ کرنا
 اور چلا جاؤنگا چنانچہ آپ شہر سے تشریف لیگئے آپ کے تشریف لیجانے کے بعد خازم شاہ کو اپنی
 اس حرکت سے بہت مذمت ہوئی ہر حال علماء ظاہری اور حضرات صوفیہ کے درمیان ہمیشہ سیسے
 واقعات پیش آیا کرتے تھے لیکن چونکہ سلطنت علماء ظاہری کی طرفدار تھی اسلئے ہمیشہ حضرات
 صوفیہ نے ان حضرات کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور مصائب و آفات کے واقعی یہ کہ انسان
 جب تک کسی علم سے جاہل مطلق رہتا ہے اس وقت تک وہ اسکی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ رہتا ہے جب
 بعض علماء ظاہر نے اس سے شرف ہوئے اور انہیں وہی حال طاری ہوسے جو حضرات صوفیہ پر تھے تو انکی
 حقیقت سے واقف ہوئے اس میں شک نہیں کہ بلا کسی معلومات کے کسی علم کے زور اور رکات
 پر کتہ چینی کرنا بقول حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اندھیری کو ٹھری میں نشانہ لگانا ہے۔
 طبقہ علماء ظاہر | جسطح علوم ظاہری میں مختلف گروہ اور مختلف خیالات اور اجتہاد کے پیدا
 ہوئے علماء باطن

ہو گئے اس علم میں بھی مختلف گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا مسلک بالکل علیحدہ رکھا۔ لیکن یہ صرف
 فروعی اختلافات ہیں اصول میں سبب نشین ہیں لیکن چونکہ علما و اہل علم صوفی اور فروعی دونوں اختلافات بہت
 کثرت سے ہوئے اس وجہ سے بہت سے گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی اور غالباً
 مغلوب کو سخت سی سخت اذیتیں پہنچائیں ائمہ اربعہ اور حضرت امام غزالی اور محی الدین ابن عربی کے وقت
 تکفیر بھی فراموش نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات صوفیہ کے گروہ میں ایسے واقعات ہی پیش نہیں آئے
 پس ان میں مختلف گروہ کا ہونا اور ہر فرقہ کا ایک دوسرے کے خیالات اور اجتہادات سے مخالف ہونا یہ
 بھی ایک سبب اہل اسلام کی منزل کا ہوا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی ہوتا
 رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اگر ان متعدد فرقوں کی وجہ سے اہل اسلام کو منزل ہوا تو دوسرے
 مذاہب میں بھی متعدد فرقے موجود ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ چل کر یہی حالت لگتی بھی
 ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے جس پر رائے زنی کرنا گویا قانون قدرت پر کشتہ چینی ہے۔
 تقدیر و تدبیر | سب سے زیادہ اہم اور ناقابلِ اعتراض جو اندون حضرات صوفیہ پر کیا جاساں
 وہ یہ ہے کہ یہ حضرات تقدیر محض کے قائل ہیں مجبور محض ہو کر تقدیر کے بھر و سہر پر طالعاً ہوں
 میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور محنت و مشقت سے احتراز کرتے ہیں اور یہی حضرات تمام مسلمانوں کے
 اس پر ہر گاہ کہ یکبار محض بنا جاتے ہیں ان حضرات کے نسبت یہ خیال نہایت لغو و ہنسوس ہے کہ جب
 حضرت اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت جبر اختیار تقدیر تدبیر کے حل مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے ہیں

اگر یہ حضرات اس مسئلہ کے اسی مفہوم کے ساتھ قائل ہوتے جو حضرات مترضین سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ان حضرات کو ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں توجہ الی اللہ کے لیے تدابیر اختیار کیجاتی تھیں۔ بلکہ ریاضت مجاہدہ خداوند کریم کو اعلیٰ علیت تک پہنچا دیتا۔ اور انکو روحانی قوت عطا کرتا۔ و حقیقت کسی امر میں کوشش کرنا ہمارا اختیار میں ہے جسکو ہم تدبیر کہتے ہیں اور کوشش کونہیہ سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو نا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہو تا اور تقدیر پر بھروسہ کرتا تو سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے افعال و حرکات سے خود ظاہر ہو کہ ہم مختار ہیں ہمارے ہاتھ پیر خود اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ عصا بلا ضرورت ہمو عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جدوجہد اور کوشش و تدبیر کے لیے عطا کیے گئے ہیں پس تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی امر میں کوشش کی جائے تو کوشش کے نتیجہ پر خدا پر بھروسہ کیا جائے اس لیے کہ کوشش و تدبیر میں کامیاب ہو نا ہمارا اختیار میں نہیں ہے بلکہ میں ہم مجبور ہیں اور کوشش و تدبیر میں ہم مختار ہیں اور یہی اصول حضرات صوفیہ کا ہے حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ جبر و اختیار کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس مسئلہ سے واقف نظر آتے ہیں لہٰذا اگر ایک بھڑکڑی ہوئی گھٹیا جانور کو گوشت کو چوٹ پھرے پہنچتی ہے لیکن کتا بھڑکڑی حملہ نہیں کرتا۔ بلکہ پھر ہنسنے والے کی طرف ہنستا اور حملہ کرتا۔ یہی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بھڑکڑی بھڑکڑی جس شخص نے اسکو تکلیف پہنچائی وہ قابل مواخذہ ہے اور اسی لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر مسلمان تقدیر کے قائل ہو تو صحابہ کرام اور دیگر

اہل اسلام اشاعت اسلام کی کوشش کیوں کرتے لیکن چونکہ وہ ان موعوم کے ساتھ تقدیر کے قائل نہ تھے جو حضرت معترضین سمجھے ہوئے ہیں اسلئے انھوں نے اسلام کی اشاعت میں تدابیر اور جدوجہد اور کوششیں کیں اور نتیجہ پر خدا پر جروسہ کیا اسی لیے اشاعت اسلام میں کامیابی ہوئی اور یورپ ایشیا اور افریقہ کے مالک اُس نے اپنے حلقہ میں بہت جلد لے لیا اور نئی تہذیب تقدیر کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔

آفرینش خیر و شر چونکہ انسان فاعل مختار ہے لہذا لازمی ہے کہ اسکے افعال بد پر باز پرس کی جائے اور

کی فلسفی افعال نیک کی جزا دی جائے اگر عالم حیوانات پر غور کیا جائے تو کمین کوئی فاعل مختار ہے اور نہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے نہ بُرائی کی باز پرس اور نہ بھلائی کا صلہ ہے اور ہر ایک تلوار اپنی محدود عقل حیوانی کی بنا پر مضرات کے انفعال کی کوشش کرتا ہے اور حصول خیر کی طرف متوجہ ہے مگر خداوند کریم انسان کو بھی حیوان محض پیدا کرتا تو دیگر حیوانات سے مختلف اور مرجع نہوتا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو نامحدود عقل و علم کی دولت عطا فرما کر حیوانات سے ممتاز فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کا رحم و کرم قہر و غضب سے بڑھا ہوا ہے اور وہ خیر محض ہے اسلئے اُس نے بدی کے ساتھ بھلائی بھی پیدا کی تاکہ نیکی کی تمیز کی جاسکے (الاشیاء تعرف باضدادھا) مگر محض خیر ہی خیر نہوتا اور بُرائی اور بدی پیدا نہ کی جاتی تو خیر کی تمیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اور انسان نیکی کی طرف متوجہ بھی نہوتا۔ اور اُس میں خیر و شر کا احساس ہی نہوتا پس خدا نے جو بُرائیاں پیدا کیں وہ محض اس وجہ سے پیدا کیں کہ انسان خیر و شر میں تمیز کر سکے اور اسی لیے خداوند کریم نے انسان کو نامحدود

علم و عقل کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تاکہ وہ خیر کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے اسکے علاوہ خداوند کریم کبھی یہ الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بدی کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو کشتی کی غصبت دلائی۔ فرض کیجیے کہ ایک صنّاع نے تجارت کی غرض سے نجد و قین بنائیں اور انکو فروخت کیا۔ کبھی ظالم نے انھیں بندہ تو سچے خدا دیوں کو ہلاک کیا۔ کیا قانوناً صنّاع پر لعانت کا الزام قائم ہو سکتا ہے کبھی نہیں اسلیہ کہ اُس صنّاع کی یہ نیت نہ تھی کہ بندہ قون سے اس کتاب جرم کیا جائے یا بدی کریم پر الزام لگانا کہ اس نے شر کو پیدا کیا غلط ہے۔ بلکہ لائق الزام وہ شخص ہے جو حکام الہی سے سربازی کرے اور شر کو کام میں لائے۔

موجوداتِ عالم کی تقسیم | حکمانے موجوداتِ عالم کی تقسیم چار قسموں میں کی ہے۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ انسان جو ابتداء مادہ جمادی کی صورت اختیار کرتا ہے جب اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے تب نباتاتی صورت اختیار کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اور جب مظاہر نباتاتی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب حیوانی صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر حیوانی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب انسانی صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس وقت انسان کا ظہور ہوتا ہے غرض جمادات سے ترقی کرتے کرتے وہ درجہ الشانیت تک پہنچتا ہے اور بہت سی باتیں ان چار اقسام میں ماہ الامتیاز ہیں۔ مثلاً جمادات اور نباتات میں کوئل کیلنڈر اور گھونگلا اور سیپ۔ نباتات اور حیوانات میں ماہ الامتیاز اس مرتبہ کا پھول ہے جو جگلوں میں ہوتا ہے۔ اور کھلا ہوا ہوتا ہے اور جب کھلی سے چوسنے کی غرض سے اُس پر بیٹھتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور کھلی کو کھانے کے بعد کھل جاتا ہے اور یہی اسکی نشوونما کا باعث ہے حیوانات

اور انسان میں مابالائتیار اور نیکی ننگ (یعنی بن بشر) لیکن اسکے بعد ایک درجہ اور بھی ہے جو عالم ملکوتی تک
 منتہی ہوتا ہے اور عالم انسانی اور عالم ملکوتی میں مابالائتیار حضرت صوفیہ کے نفوس ہیں جنہوں نے
 اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں فنا ہو گئے ہیں جسکی توضیح یہ ہے کہ ہر نوع کی انتہا اور
 نوع کی ابتدا سے متصل ہوتی ہے۔ اسلئے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے۔ جہاں حضرت منصور نے
 انا الحق اور بایزید بسطامی نے (سبحانی ما اعظم شأنی) فرمایا تھا۔ محمود سستری نے
 اس سے متعلق لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ درحقیقت خدا
 نہ تھی لیکن اس آواز آئی کہ (انا ربک) جب ایک درخت نے جو خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا خدا
 کا دعویٰ کیا تو انسان جو سب سے بڑا منظر آتی ہے اگر ایک خاص مقام پر پہنچ کر خدائی کا دعویٰ
 کرے تو قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ لوہا جب آگ
 میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو کر اسکا ہر رنگ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں ہو جاتا۔
 لیکن لمحاظ اپنے خواص کے اسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ آگ ہو گیا۔ فنا فی اللہ کے
 مقام پر صوفی کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرات صوفیہ کی درحقیقت انکے سے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات اسوقت تک
 قوتِ روحانی و اثرات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ سلوک تمام نہوے اور ان حضرات
 کی صحبت سے استفادہ نہ اٹھایا جائے ہم نے اس سے قبل بھی لکھا ہے

اور اب بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں انھیں حضرات کی پاکیزہ اخلاق اور نیک سیرت اور قلبی اثرات کا بہت سا حصہ شامل ہے ہمارے ظاہری علما تو محض وعظ اور نصائح سے غیر اقوام کو اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے اور یہ طریقہ مباحثہ سے لیکر مکابہ اور مجاہدہ تک پہنچ گیا جس سے انکی یہ کوششیں سالہا سال کے بغیر نتیجہ بخش ثابت ہوئیں لیکن حضراتِ صوفیہ کی ایک گہری اور پُر تاثیر نگاہ نے وہ جادو کا کام کیا کہ جو حق جو غیر اقوام نے مذہبِ اسلام قبول کیا اور کیا اس پر مہیت اور روحانی قوت اور قلبی اثرات کا نتیجہ تھا جس نے سفیر ہر قل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے کچلپا اور تہر دیا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کھجور کے درخت کے نیچے نہایت سادگی کے ساتھ زمیچ تشریف فرما تھے۔ پس روحانی قوت اور قلبی اثرات بجز ریاضت اور مجاہدہ اور پاکیزہ اخلاق کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

آفرینشِ انسان کی فلاسفی ہم جانتا غور کرتے ہیں، غایتِ آفرینش حضرت باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ (ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا) یعنی ہم نے جن اور انس کو محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حسبِ رُفُوضِ زندگی میں مثلاً کسبِ معاش پرورش اولاد اپنے انبائے جنس کے ساتھ عمدہ برتاؤ نیک سلوک پاکیزہ اخلاق اور معاشرتی منی عن النکریہ بھی حقیقت عبادت میں شامل ہیں اور عبادت سے خدا کو کچھ غرض نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خلاقیتِ حادرت جو مہول ہیں جبکہ

یورپ میں حکمائے حال نے تسلیم کیا ہے اور یہی وہ اصول ہیں جنہیں حضرات صوفیہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن چونکہ پاکیزہ اخلاق نیک سیرت عمدہ صفات ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایسے ضرور ہے کہ عبادت الہی کی تکمیل کے لیے وہ ان امور کو بھی انجام دین ورنہ عبادت کا مفہوم کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھے کہ آنحضرت ہی کے زمانہ میں بہت سے اہل اسلام علاوہ ذہنی مشاغل کے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ ریاضت اور مجاہدہ علم کی شکل میں آنحضرت کے زمانہ تک مرتب نہیں ہوا تھا حقیقت اہل اسلام نے اس علم کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا اور ایسے ایسے نکات پیدا کیے کہ طحاوی، ابن ندیم اور دوسری بلاچون چرا اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی صداقت کے معترف ہوئے۔

اسلامی ارکان | کامل اور سچے مذہب کے لیے چار ارکان لازمی ہیں پس ہر مذہب اسلام سے متعلق ان ارکان کی سچی جانچ اور تنقیح کرنا چاہیے کہ یہ چار ارکان اور اسکے متعلقات مذہب اسلام میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہیں اگرچہ ہر ایک رکن اور اسکے متعلقات بجائے خود اہم مسائل ہیں اور اگر بالتفصیل ان کے متعلق لکھا جائے تو ایک مطول کتاب ہو سکتی ہے تاہم اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تفصیل ارکان =

عقائد

- (۱) توحید (۲) نبوت (۳) معاد
(۱) حشر و نشر (۲) حساب و کتاب (۳) جنت و دوزخ

عبادات

- (۱) نماز (۲) روزہ (۳) حج (۴) زکوٰۃ

اخلاق

- (۱) صداقت (۲) دیانت (۳) شجاعت (۴) صبر (۵) توکل (۶) تسلیم و رضا
(۷) حیا و عفت (۸) ایفائے عہد۔

معاملات

- (۱) تجارت (۲) ورثہ (۳) نکاح (۴) طلاق (۵) وصیت (۶) قصاص۔

فلسفہ توحید | اگرچہ توحید کے متعلق ہم نے اس سے قبل لکھا ہے تاہم یہاں بھی ہم اسکی توضیح کرتے ہیں۔ سلسلہ کائنات اور انتظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی ذرہ لیکر شجرِ حج کوہِ دریا یا تھنک کہ اجرامِ فلکی یعنی آفتاب اور مہتاب سب میں توحید باری تعالیٰ کا ایک بینِ ثبوت موجود ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے اپنی آنکھ کھول کر چاروں طرف نظر کی تو

اُسکو اس عالم مادی کی ہر چیز میں ایک غیر متناہی سلسلہ انتظام نظر آیا اور لازماً منجبر بنی
 قوانین قدرت کے انتظام میں سب کو جکڑا ہوا پایا۔ غور کرنے سے اُسکو معلوم ہوا کہ اس
 عالم کی ہر شے کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر توافق اور تناسب ہے کہ تا وقتیکہ تمام قوانین
 قدرت مل کر کام نہ کریں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گھاس جو نہایت
 ناچیز ہے وہ بھی بغیر عناصر یعنی آب باد اور خاک۔ اور آفتاب اور مہتاب کی
 تاثیرات کے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت انسان اپنی عقلی کمزوری سے ان قوانین قدرت
 کی بندشوں کو اور سلسلہ انتظام کا تناسب دیکھ کر نہایت متحیر اور حیرت زدہ ہوا۔ لیکن جب
 اُس کو حشریانہ طریقہ زندگی سے مہذبانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور تمدن اور معاشرت میں
 ترقی کی تو اُسکے مذہبی خیالات بھی مستحکم ہونے لگے اور کچھ سمجھ بھی آنے لگی۔ اگر اُسکی ابتدا
 زمانہ کو جو نہایت جہالت اور تاریکی کا زمانہ تھا خیال کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف
 اور زحمت اور بیماری کی حالت میں وہ ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا رہا جسکو وہ اپنے
 اعلیٰ اور زبردست قوت سمجھتا تھا اور رفتہ رفتہ اس خیال نے اُسکو یہاں تک مستقل کیا کہ اس
 قوت کو خوش اور رضامند رکھنے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے اُس نے اختیار کرنا شروع کیں
 اور یہی تدابیر ہر طبقہ اور ہر ملت میں مذہبی سومات اور طریقہ عبادت سمجھی جانے لگیں۔ اسی لیے
 ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کوئی مذہب ضرور رکھتا ہے۔ لیکن طریقہ عبادت اور رسوم

ایک دوسرے سے مختلف ہیں مذہب اسلام کو حکمت اور عقل سے جب قدرنا سب سے ہے
 کسی اور مذہب کو اس قدر مناسب نہیں اُسکے اصول اور احکام بالکل عقل اور حکمت پر مبنی
 ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اُن احکام اور اصول پر غور نہیں کرتے اور محض اندھا دہند تقلید
 میں ایسے فعال کرتے ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی سچی اور خوش منظر تصویر
 منظر نظر آتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے اور جو شے فطری ہو گی وہ انسانوں میں
 مشترک ہو گی اگر افراد انسانی سے اُنکی زبان اور صورت اور شکل اور رنگ علاحدہ کہ لپٹن جو چیز مشترک
 رہ جائے گی اُس میں ایک مذہب بھی ہو گا اور یہی بہت بڑی دلیل مذہب کے فطری ہونے کی ہے۔
 اسی لیے انسان کو ایک اعلیٰ اور زبردست قوت کا معترف ہونا پڑا۔ جس نے ان قوانین
 قدرت کے اجزاء میں توازن اور تناسب پیدا کیا ہے اور وہ اسی جستجو اور تلاش میں رہنے لگا کہ
 کسی طرح سے اُس ناک حقیقی کو دیکھے یہاں تک کہ اُس کو شب تاریں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا اور
 جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہی میرا رب ہے جب وہ غریب ہو گیا اور ماہتاب نے اپنا سنور چھڑکا لا
 تو دفعتاً اُسکی زبان سے نکلا (ہذا ربی هذا ربی) لیکن جب وہ بھی اُسکی آنکھ سے اوہل
 ہو گیا اور آفتاب عالم تاب نظر آیا تو اُسکی طرف اُس نے دیکھا اور کہا ہو نہ ہو تو ضرور یہی
 میرا رب ہے لیکن جب یکے بعد دیگرے تینوں اُسکی نظروں سے غائب ہو گئے تو اُس کو حیرت
 اور استعجاب پیدا ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ تو سب غائب ہو گئے اور میرا رب

غائب ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں اس میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے۔
 اور حقیقت انسان کی سرشت میں توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد موجود ہے اور وہ اس بردست قوت کا
 ابتداء ہی سے قائل ہے اور مظاہر عالم کو جلوہ گاہ مبدئہ فیاض سمجھ کر اُسکی پرستش کر کے وہ مبدئہ
 فیاض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمہ تن اس غور اور فکر میں منہمک ہوتا ہے کہ اس
 واجب الوجود کا تصور کس شکل اور صورت میں کیا جائے اور اس خیال سے کہ ممکنات یعنی موجودات عالم
 ذات واجب الوجود کے ظلال کے نتائج ہیں۔ اسلئے اُسے ہر شے میں ذات حقیقت الحقائق کی پرستش
 کی اور یہ خیال اُسکے دل میں ایسا مستحکم ہو گیا کہ انسان نے اس عالم مادی کے ہر چیز میں اُسی
 حقیقی کی پرستش کر ڈالی۔ شجر۔ حجر۔ دریا۔ آفتاب۔ ماہتاب کوئی اُسکی پرستش سے نہیں چھوٹا اور
 اسی بنا پر اکثر مذاہب ہر شے کی پرستش کرنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن ذات واجب الوجود
 اور موجودات عالم میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس عالم مادی کی ہر شے
 منظر الہی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے ان میں سے خدا ہے۔ ہمیں شک نہیں کہ ہر چیز
 خدا کی قدرت کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن کسی چیز کا ممکنات میں سے خدا ہونا ناممکن ہے۔
 ذات تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اُسکی مثال ایسی ہے جیسو کہ جسم انسانی میں روح
 لیکن جسم کی ہر عضو کی حرکت اور ہر حالت کا فعل اور ہر قوت کا اثر روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔
 دیکھتی ہے۔ پاؤں چلتے ہیں۔ ہاتھ ہلتے ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ اسلئے کہ ہر حرکت میں روح

فرما زواج پس ہم کسی عضو کو روح نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہ سب روح کے تابع ہیں۔ اسلئے انی مظاہر کو خدا
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ات واجب الہود کی پرستش غلط ہے۔ ذات واجب الوجود
 نامحدود ہر اسکی کوئی صورت نہیں ہے۔ نامحدود غیر محدود کی مصداق خدا و انبیاء ہیں پرستش کی سطح صحیح نہیں ہو سکتی
 ہے اور جو ان سب مظاہر کی علت یعنی خدا تعالیٰ پر اسی کی پرستش کرنا چاہیے باوصف اسکے کہ انسان
 نے اس عالم مادی کی ہر شے کی پرستش کر ڈالی لیکن وہ اپنی اصلی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور
 درحقیقت مقصود پہلی تو اسی کے پاس موجود تھا جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
 (نحن اقرب الیہ من جبل الوردین) یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں صرف
 تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور وہ اصلی اور حقیقی تعلیم جسکے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے ہرگز وہ
 وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہر ایک امتہ ہاد اور جو ایک عرصہ سے
 موقوف ہو گئی تھی اور طالبعلموں نے اپنی من گڑبست باتوں سے اسے پس پشت ڈال دیا تھا۔ دفعتاً
 سرزمین عرب پر شروع ہوئی اور ایک عالم میں پھیل گئی اور وہ تعلیم صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تھی۔
 لیکن چونکہ یہ امر کفرانِ نبوت تھا کہ جسکے ذریعہ سے ہننے خدا کو پہچانا اور بہائم سے انسان بننے اور ان کلمات
 رموز اور نکات سے واقف ہوئے اسکو چھڑ دین اسلئے خداوند کریم نے ان کلمات کے ساتھ محمد رسول اللہ
 کو بھی شامل کر دیا۔ درحقیقت جو سچے دل سے ان کلمات کا قائل ہوا وہ اپنے مقصود اصلی میں کامیاب ہو گیا
 جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے اور جسکی تفصیل کے لیے طوالت رکاوٹ ہے (من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنة)

اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی اخلاقی حالت درست ہوئی اور اپنے اپنا جس کے ساتھ ہمدردی کا مادہ پیدا ہوا۔ بڑا عین پر ہیز کرنے لگا۔ اور نیک باتیں اختیار کیں۔ ایسی حالت میں وہ بیٹھے بیٹھے کبھی اجالہ وجود غلط کبر پائی کے تصور میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور عالم مثال اور عالم ملکوتی کی سیر کرنے لگتا تھا۔ اور وہ انکی عمدہ عمدہ نعمتوں سے اپنی روح فلک سیر کو فرست دیتا تھا اور وہاں اور عرفان کے ذریعہ سے روحانی لذتیں چل کرتا تھا۔ اور پھر اسکو اس عالم مادی میں آپس آنا گوار کر دیتا تھا۔ لیکن چونکہ ان تعلقات کے جو ممکنات کو واجب الوجود کے ساتھ ہیں اُس کو اس عالم مادی میں مجبوراً واپس آنا پڑتا تھا۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب الوجود کو ممکنات کے کس قسم کا تعلق ہے۔ درحقیقت یہ تعلق اس قسم کا ہے کہ نہ انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ انسان کی عقل ہائیک پونج سکتی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اتصالی بے تکلیف بے قیاس بہت رب الناس را با جان ناس۔ لیکن جان مولانا نے شریعت کے رموز اور نکات کو نظر کر اور تمثیلات کے ذریعہ سے واضح کر دیا ہے اُسی طریق پر ان تعلقات کو بھی نہایت دلپذیر طریقہ سے سمجھایا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلقات شجاعت کو دل کے ساتھ ہیں گویا یوں کہ زبان سے اور بصارت کو روشنی سے اور خوشی کو دل سے وہی تعلقات واجب الوجود کو ممکنات کے ساتھ ہیں جس طرح سے نہ ان تعلقات کی کیفیت بیان کیجا سکتی ہے اور نہ قیاس میں آ سکتے ہیں اُسی طریق پر جو تعلقات خداوند کریم کو اس عالم مادی کے ساتھ ہیں

وہ نہ الفاظ کے ذریعہ سے ادا کیے جاسکتے ہیں اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں لیکن چونکہ ان تعلقات کا ہونا مسلمہ ہے اسلئے واجب الوجود کو جو تعلقات ممکنات سے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں انہیں وجہ سے ممکنات جنکو عالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بحیثیت مجموعی ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اسلئے کہ وہ ذات پاک نہ جسم ہے نہ جوہر اور نہ عرض اور چونکہ ایک ہی جسم اور مادہ ایک وقت میں دو سے زیادہ مقامات میں موجود نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

نبوت | نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان - جمادات - نباتات - حیوانات سے ترقی کرتے کرتے درجہ بدرجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور اُسکے بعد ترقی کرتے کرتے ملکوتیت کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ قطب کہتے ہیں اس قیاس کی بنیاد پر سیکڑوں نیراروں بریک کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس سے بھی فضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو پنیہ اور موجود شریعت کہتے ہیں اور امام صاحب نے شریعت کی یہ تعریف کی ہے کہ چونکہ انسان فی الطبع پیدا کیا گیا ہے اور اُسکی تباہی کی اعانت اور اجتماع کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپس میں تعاون اور تقاضہ نہ تو انسان کا نہ کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اسکی نوع نہ اسکا مال نہ اسکی عزت۔ پس اسی اجتماع اور تعاون کے جو اصول اور آئین ہیں ان ہی کو شریعت کہتے ہیں۔

اُسکے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نوع کی انتہا دوسری نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ ایسے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتداء ہے اور اسی بنیاد پر پیغمبریں ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں اور اُسکی قوت نظریہ اور قوت عملیہ اسقدر تیز ہوتی ہے کہ قوت نظریہ کے آئینہ میں وہ ذات الوجود کو دیکھتا ہے اور قوت عملیہ کے ذریعہ سے ممکن الوجود میں مختلف قسم کے تصرفات کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی، لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ جب معجزہ اور استدراج کے انحال کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ کسی طریق پر وقوع میں آئیں تب ان میں امتیاز اور فرق کا معیار کیا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں کے علماء ظاہر نے اُسکے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی ہے لیکن طریق اور انداز سے کچھ سمجھایا گیا ہے وہ ایک متلاشی اور محسوس کے لیے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا اور نہ ہمارا ذہن اُسکو قبول کر سکتا ہے گو لحاظ اُس عزت اور وقعت کے جو ہمارے دل و دماغ میں ان حضرات کی قائم ہے۔ ہم بجا و درست اگر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ سین شک نہیں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے انھیں امور کو نظر اور تنبیلات سے سمجھایا ہے جو ایک ذی فہم کے لیے ضرور قابل اطمینان ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہاں کے جدید تعلیم یافتہ حضرات اُسپر غور نہیں فرماتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ معجزہ اور استدراج کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک ساحر کے تصرفات محدود ہیں اور پیغمبر کے تصرفات غیر محدود اور وسیع ہیں لیکن

محدود اور غیر محدود تصرفات فعل کی نوعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ
 ان دونوں میں فرق ہی شخص بخوبی کر سکتا ہے جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مثلاً ایک
 مقدمہ میں لمجاظ نوعیت اور حالات کوئی فرق نہیں آسکا فیصلہ ایک ماتحت منصف کرتا ہے اور
 اسی مقدمہ کو ایک چیف جسٹس بصیغہ مراۃ سماعت کرتا ہے اگرچہ دونوں حکام کے فیصلہ جات
 کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک قانون ان اور نکتہ رجیف جسٹس کے فیصلہ کو قابل
 وقت خیال کرتا ہے اور منصف کا فیصلہ قابل وقت خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہ حضرات جنکو
 قانون سے بالکل توفیق نہیں ہے دونوں فیصلوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں یا ایک شخص
 اپنی قوت ذالیقہ کی وجہ سے کھاری اور میٹھے پانی میں بخوبی شناخت کر لیتا ہے لیکن جس شخص کی قوت
 ذالیقہ بوجہ امراض زائل ہو گئی ہے وہ کیونکر کھاری اور میٹھے پانی میں شناخت کر سکتا ہے حالانکہ بظاہر
 پانی کی شکل و صورت رنگ و بو میں کمی نہ داون کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پس حضرات جو قانون دان ہیں
 اور قانونی نکات سے واقف ہیں جس طرح چیف جسٹس ماتحت منصف کے فیصلہ میں تمیز کر سکتے ہیں یا وہ
 حضرات جنکی قوت ذالیقہ صحیح ہے جس طرح کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کر سکتے ہیں اسی طریق پر وہ حضرات
 جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مجرہ اور سدر لچ میں تمیز کر سکتے ہیں جب بنی نوع انسان
 کی اخلاقی حالت مبتذل اور خراب ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً خداوند کریم نے پیغمبروں کو ہدایت عام کیلئے
 بھیج دیا جیسا کہ ارشاد سورہ نمل آیت ۱۵۷ اور نکلے مذکورہ بنی نوع انسان کی تمدنی و معاشرتی حالت

ہوتی رہی اور جہاں بوجبھی کوئی گروہ سابقہ پیغمبرین کی راہ ہدایت سے بھٹکا اور راب اس میں مبتلا ہوا
 تو انھیں لوگوں میں ایک ایک دی برحق مبعوث ہوا رہا۔ ہمارے پیغمبر آخر الزماں کے بعد کسی دی کی ضرورت سے
 نہ کسی بھی کتاب کی اس لیے کہ جو قانون الہی آپ کے ذریعہ سہ نازل ہوا وہ مکمل مجموعہ ہے ان تمام
 قوانین کا جو اس سے قبل جاری تھے زمانہ کی موجودہ حالت اور لوگوں کے خیالات اور طبائع اور طرز
 معاشرت کی بناء پر ان قوانین سابقہ میں چند ترمیمات کر کے اور بعض امور ایذا دہ کر کے اس مجموعہ قانون
 آخری کو جس کا نام قرآن پاک ہے بالکل مکمل کر دیا ہے بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر
 انبیاء سابقین کی شریعت کو نسخ کر دیا ہے حضرت امام فخر الدین ازی فرماتے ہیں کہ حقیقت
 شریعت سب کا نام ہے اُس میں دو قسم کے احکامات ہیں ایک عقلی ایک وضعی۔ عقلی وہ ہیں جو خدا کی
 تقدیس اور مندریہ اور خلق اللہ کی ہدایت کی متعلق ہیں جو بحالیہ قائم ہیں اور وضعی وہ ہیں جس میں
 بلحاظ طبائع نوع انسان شریعت کے احکام نافذ کیے گئے ہیں۔ اور اسے احکامات میں
 بوجہ مختلف طبائع اور مختلف خیالات اور بلحاظ موجودہ زمانہ کے تسبیح اور ترمیم ضروری تھی۔
 (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی) درحقیقت اگر قوم کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں ایسے
 احکام نافذ کر دیے جاتے جو آخر میں نافذ ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ طبیعتوں اور خیالات کے لحاظ سے
 کسی طرح مناسب نہ تھے جس طرح والدین اپنے بچہ کو اس کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں غنہ و ثقل
 غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ مکی اور زود ہضم غذا میں کھاتا ہے اس طرح بچہ بڑھ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو کر وہ کی ابتدائی

نشوونما کے زمانہ میں اُنکے طبائع اور خیالات کے لحاظ سے بہت ہی سہل اور مناسب احکام نافذ فرمائے اور جیسے ہر گروہ اور طبقہ کی حالت نشوونما ترقی کرتی گئی اُسکے لحاظ سے احکام میں بھی تغیر ہوتا گیا پس اس لحاظ سے یا آخری قانون الہی ہر طرح سے مرتب اور مکمل ہوا اور جدید تحقیقات اُسکے اصول اور احکام کی اور بھی توضیح کر دی ہے حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی عقلی اور قلبی دلیل مطول کتابوں میں موجود ہیں ناظرین اُن اطمینان کر سکتے ہیں ہم اُس مقام پر ایک عقلی دلیل ہر یہ ناظرین کرتے ہیں۔ اگر ہم نوع انسان اور حیوانات کے طریقہ عمل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ

قرد و غضب اور رحم و کرم کی

دو متضاد صفیتیں ہر ذی روح میں موجود ہیں۔ انسان میں رحم و کرم کی یہی وہ صفات ہیں کہ بے زبان بچہ کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کس طرح پرورش کراتی ہیں اور ماں باپ کرچا توں لگا دیتی ہیں ایک بکری کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اُسکو کس طرح اُسکی ماں چاٹتی ہے اور اگر اُسے کوئی اٹھاتا ہے تو حملہ کرتی ہے اور اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی ہر اور یہ حالت اُسکی اُس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ چرنے لگے۔ بھوڑے دون کے بعد جب وہ خود کھانے اور پینے کے لائق ہو جاتا ہے تو اُسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ سینگوں سے بچہ کو ڈھکیچھتی ہے اور لالچین مارتی ہے اور اپنے پاس نہیں آنے دیتی حالانکہ بے کسی کی حالت میں اسی کا رحم و کرم معین پریش تھا اور دوسرا ذہن قہر و غضب سے تبدیل ہو گیا

جس سے ظاہر ہے کہ یہ دو متضاد صفتیں رحم و کرم و قہر و غضب ایک گواہ کہ یہی شخص میں ہوتا ہے لیکن
وقت واحد میں ان کا ظہور نہیں ہوتا اور دونوں ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ مختلف اوقات میں اس طرح کہ
قہر و غضب کے ظہور کے وقت رحم و کرم ظہور پذیر نہیں ہوتا اور رحم و کرم کے ظہور کے وقت قہر و غضب کا
ظہور نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ مَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
یعنی اے محمد میں نے تمہیں دُنوں عالموں کی لیے رحمت مبعوث کیا ہے اور یہ امر تاریخ سے بخوبی
ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں باوصف اس قدر سرکشی اور نافرمانی کی آپ کی قوم پر عذاب آتی نازل نہیں ہوا
نہ وہ طوفان کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہوئے اور نہ جل سادینے والی آگ انہیں برباد کی گئی نہ
بجلی کی کڑک نے ان کو موت کا مزا چکھایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجسم رحمت آسمانی
تھے اس لیے عذاب اور قہر آسمانی آپ کے زمانہ میں نازل نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہی وقت میں رحم و کرم
قہر و غضب کا اجتماع ضدین ناممکن تھا اور چونکہ آپ حسب طرح اس عالم کیلئے رحمت محض تھے ہی طرح
آپ عالم آخر کے لیے بھی رحمت آسمانی ہیں اس عالم میں جو واقعات آپ کے وقت میں پیش آئے ان سے یقینی طور
پر ثابت ہو گیا کہ آپ کا رحمت مجسم ہونا مانع ظہور قہر و غضب با اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کا دو دایم و دائم عالم
آخرت میں رہنے قہر و غضب ہے اس عالم کا تجربہ اس عالم کی امتناع قہر و غضب کے لیے اطمینان بخش دلیل
اور یقینی اس لیے کہ جہاں عذاب ظہور ہوگا یعنی حضرت رحمت عالمین موجود ہوں گے۔ ہاں مکرہ اور مکرہ
آسمانی کے سوا صفات متضاد کا ظہور نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو جہنم جہنم سے تعلق ہوگا وہ قہر و غضب کے متعلق

جو نتیجہ شفا ہے۔ ہر قسم نملور میں اُسی نملور کے متعلق مہلویات اور حالات ہوا کرتے ہیں نملور
 کے وقت میں جہت ہی کے حالات اور مہلویات ہونگے جو شفا سے تعبیر کیے جاتے ہیں
 نتیجہ شفا امت کی مغفرت اور مغفرت باعث استحفاظ عذاب ہے اسی وجہ سے
 آپ کی امت کو امت موعودہ کا خطاب ملا ہے جس کا مفہوم مغفور ہے۔

معاد و حشر و نشر | اگرچہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح کہاں جاگی
 لیکن حشر جساد اور معاد سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے
 کہ کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی بلکہ دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان پتھروں کا
 نام ہے جسم اور روح بڑے سائنس جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے چونکہ سائنس کے روسے یہ دونوں فنا
 نہیں ہو سکتیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں گی
 ہم انسان کی دوسری زندگی کہتے ہیں حشر و اجساد کی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جن کے متعلق
 باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر یوم نغفر فی الصور فتاتون انو اجاً یعنی جس دن ترم پھونکا جائیگا
 پس فوج کی فوج لوگ چلے آئینگے لیکن یہ امر درحقیقت بحث طلب ہے اور اسکے متعلق کوئی نص
 صریح نہیں ہے کہ قیامت میں خداوند کریم اسی جسم کو دوبارہ زندہ کریگا اور اسی میں وضع پڑیگی۔ ہمارے
 نے شکلیں نے اعادہ معدوم کو جائز قرار دیکر اس بحث پر خوب شگافیان کی ہیں اور خاکبرام فخر الدین
 رازی کی بحث قابل دید ہے۔ یہاں جو بطولت مضمون ہم لکھنے سے معذور ہیں لیکن مولانا روم کے نہایت

عمدہ تمیلون اور تشبیہات کے ذریعہ سے اسکو سمجھایا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے جماد تھا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنے کے بعد حیوانیت کے درجہ تک پہنچا اور اُس کے بعد ملکوتیت کے تو کیا عجب ہے کہ فنا ہو کر اُس سے بہتر حالت پیدا ہوا اور جب کہ اُس نے ادنیٰ درجہ سے یہاں تک ترقی کی ہے تو ضرور ہے کہ اُس حالت سے بھی اُسکو ترقی ہو کر عریخام نے ایک باعی میں انکار کیا تھا کہ انسان گھاس نہیں ہے کہ کاٹ ڈالی جائے اور اُن آئے مولانا نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ

کدام دانہ فروفت در زمین کہ نہ رُست چرا بداند انسانیت این گمان باشد
حساب و کتاب | حساب و کتاب جنت و دوزخ کے متعلق عقلی دلائل سے مذہب اسلام جنت و دوزخ اسکو ثابت کیا ہے اور اکثر مقامات میں قرآن شریف کے بہشت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مبسوط کتابوں میں موجود ہے درحقیقت بہت سی باتیں خداوند کریم نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعہ سے سمجھائی ہیں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے افعال کے ہمارے ہی اعضا گواہی دینگے درحقیقت اس سے مراد زبان حال ہے نہ زبان قال۔ ایسے کہ کلام الہی میں خداوند کریم کا یہ ارشاد کہ شجر و حجر ہماری تقدیس و تسبیح پڑھتے ہیں اُس سے بھی یہی مراد ہے کہ نکاح و اور پیدائش زبان حال سے خداوند کریم کے اعلیٰ قدرت کی شاہد ہے نہ زبان قال سے اور یہی انکی تسبیح ہے۔ اسکے علاوہ

اس سے زیادہ واضح مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم بوجہ اسکی بد اعمالی کے بگڑ جائے تو حقیقت اسکا جسم نہ جانالہم اس شخص کی بد اعمالی کی شہادت ہوگی نہ زبانِ قائل سے جس طرح خوشبو سے روح کو تازگی اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس عالم میں نیک اعمال کیے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو درست رکھا ہے اس عالم میں انکے روحوں پر خوشی اور انساہ کی حالت طاری ہوگی اور انکو اعلیٰ درج عطا کیے جائینگے جسکا تصویری نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں انکی رعون پر شرم و گئی اور انھیں اعمال کی حالت طاری ہوگی اور ایسی سزا دی جائے گی جسکا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی حالت انکے گزشتہ اعمال کی زبانِ حال سے شاہد ہوگی لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ قیامت تک ہماری روح کہاں اور کس حالت میں رہے گی۔ اگر اہل شہن کے مسئلہ تنازع کے لحاظ سے تو پھر وہ روح کسی جسم میں بلحاظ اعمال حلول کر کے اس عالم میں واپس آئے گی لیکن حقیقت مسئلہ تنازع ایک ایسا مسئلہ ہے جسکی غلطی کا عین عین و عین اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے اعتراف کر لیا ہے اس سے قطع نظر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلحاظ اعمال وہ روح بعد انتقال اقیامت جزا و سزا کی حالت میں پہلی اور اس جزا و سزا کی بعینہ ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے سرفہ کیا اور شان و سرفہ میں بوقت فراہ وہ کسی پورے گڑبڑ اور اس کے پیر کو سخت صدمہ پہونچا اور نگاہ ابرو گیا۔ تو بوقت انفصال مقدمہ حاکم عدالت اسکو اس ذمہ تکلف کے پہونچ جائے گا کہ قانونی سزا سے بچا نہیں سکتا اسلئے کہ انگڑا ہو جانا اسکی بد اعمالی کی ایک ضمنی سزا ہے۔ پس اگر بے

ایک ضمنی سرگرمی جو گنہگار کی براہمانی کا ضمنی نتیجہ ہے اور حقیقی نزع و قیامت میں بجا نیکی نہ اس کے علاوہ اسے
 اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی عمدہ اور نیک کام کیا ہو اور اس سے حاکم عدالت خوش ہوا اور اس کو
 اعلیٰ مناسب اور مدارج عطا کیے تو وہ حقیقت اس کی مثال قیامت کی جڑ ہے۔ اور نیک اور عمدہ کام کی
 وجہ سے جو ضمنی مسرت اور فرست اس کے دل کو ہوئی ہے اس سے اُن مناسب اور مدارج میں کمی
 نہو جائے گی اور یہ خوشی اور راحت قبر کی ضمنی جزا تو رکھ جائے گی۔ عبادت کے متعلق اسلام
 جس اصول کی پابندی کی ہے وہ درحقیقت کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا عبادت کے مراد صرف
 نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں بلکہ مجموعی طور پر انسان کے جتنے فرض زندگی میں ہیں سب
 عبادت میں شامل ہیں اس کی توضیح ہم اس سے قبل ہی کر چکے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص تکلیف اٹھاتا ہے
 اپنے لیے اٹھاتا ہے۔ خدا اس سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے انسان کو خود فائدہ
 پہنچتا ہے۔ اور خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا یعنی جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور جو بُرا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے
نماز نماز کی نسبت ارشاد ہولان الصلوٰۃ تنھی عن الخف و المنکر
 یعنی نماز بخشش اور لغویات سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر خلوص
 اور صداقت قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بیشک انسان بخشش اور لغویات سے بچ سکتا ہے

نماز میں بہت بڑی چیز ملتا ہے جس طریق پر ہم کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حقیقت
 نہایت عقلی اصول پر مبنی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اذا قمتم
 الی الصلوۃ فاعسلوا بوجہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلكم الی الکعبین
 یعنی مسلمان جب نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ و دھو لیا کرو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ اور بازو
 سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر و دھو لیا کرو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہنیوں تک
 ہاتھ کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر کا دھونا اور ٹخہ کا دھونا فرض کیا گیا ہے
 لیکن ان فرائض کی ادائی کے قبل ان مختصر تھے ارشاد فرمایا ہے کہ تین تین بار اپنے ہاتھوں کو دھو
 ناک اور ٹخہ میں پانی ڈالو جس کا منشا یہ ہے کہ ہاتھ دھونے سے پانی کے رنگ کی کیفیت دریا
 ہو جاتی ہے کہ آیا پانی صاف و ستھر اور کثیف اور گندلا تو نہیں ہے اس کے بعد کھلی کرنے سے
 اس کے نرے کی کیفیت دریافت ہوتی ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے بونے کی کیفیت معلوم ہوتی
 ہے پس ان سب باتوں سے جب پانی صاف اور ستھرا ہو تو احکام فرائض کے بجالانے کا حکم ہر نماز میں
 ہاتھ اٹھا کر ان کو نہایت لچک لچکا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بخیر خدا کے دوسرا خیال نماز میں نہ آنے پایگا اور نماز
 اپنی زبان کے علاوہ اپنے اعضا اور جراح کی حرکت سے بذریعہ رکوع و سجود خدا کی عظمت اور بزرگی کا اور اپنے عجز و
 عاجزی کا اعتراف کرتا ہے گویا وہ ہمہ تن خدا کی بندگی میں مستغرق ہے پس اس بڑے خدا کی عبادت کا
 کیا طریقہ ہو سکتا ہے اگرچہ قریب قریب ہر مذہب میں توحید پائی جاتی ہے۔ لیکن طریقہ عبادت

مختلف ہر جیسا کہ ارشاد ہوا ہے بکل امة جعلنا منک ہم متکوا الی اخرہ۔ یعنی ہر اہل
 طریقہ عبادت جدا جدا ہیں اور وہ اُس پر چلتے ہیں اُسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد تم سید رہتے ہو
 ہو۔ اور واقعی جو اصل الاصول طریقہ عبادت الہی کا اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا
 اگرچہ مقام ایک ہی ہے جہاں سب مذہب کے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن اہل اسلام اور دیگر مذہب
 میں سید اور پیچ دار راستہ کا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پیچ دار راستہ میں کن کن مشکلات کا سامنا
 ہوتا ہے اور کیسے کیسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھیٹک جاتا ہے
 لیکن سید ہے راستہ میں نہ بھیٹنے کا اندیشہ ہے نہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں
 اُسکے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا یقین جسکی صرحت مختلف مقامات میں کلام الہی میں موجود ہے
 اس امر کی تعلیم ہے کہ انسان اپنا ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دے خداوند کریم کا ارشاد ہے
 الصلوٰۃ کا نیت علی المؤمنین کتاباً موقوفاً یعنی نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔
 جدید تحقیقات ثابت کر دیا ہے کہ برقی قوت انسان کے عضو عضو میں موجود ہے اور اُسکے
 اخراج کے تین راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ آنکھ۔ منہ۔ ہاتھ سے برقی قوت ہر وقت خارج
 ہوتی رہتی ہے اور یہی قوت سچی عبادت ہے اس قدر تیز اور قوی ہو جاتی ہے کہ قوت
 نظریہ سے ہم ہر شخص کو سحر کر سکتے ہیں۔ اور اُس ذات واجب الوجود کی لامتناہی قدرت
 خیال اور تصور کے ذریعہ سے ہر وقت ہماری نظریں قائم رہ سکتی ہے اور قوت ذالۃ اور

لاسہ استعد تیز ہو جاتی ہے کہ اگر بیماروں کو ہم ہاتھ لگائیں یا ان پر کچھ دم کر دیں تو صحت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارے طریقہ عبادت میں ان تینوں قوتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں
 تو ہماری آنکھ کے سامنے اُس حد سے ذوالجلال کی عظمت اور بزرگی کی تصویر تصور کے ذریعہ
 قائم ہو جاتی ہے اسوجہ سے ہماری قوت نظریہ ترقی کرتی ہے اور ہمارے جلم و زبان کی حرکت
 قوت لاسہ اور قوت ذائقہ کو ترقی ہوتی ہے کسی چیز پر چھونے اور دم کرنے سے متعلق آج کل جدید
 تعلیم یافتہ حضرات اعراض کرتے ہیں لیکن اسکا بھی اصول یہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے اور تعویذات
 کے متعلق صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ ایک جداگانہ علم ہے۔ جو علم الاسماء اور وحوش کے
 نام سے موسوم ہے۔ اس علم میں علامہ بوئی اور ابن عربی کی متعدد تصانیف ہیں انماط کتب الباطنات
 اور شمس المعارف اس علم میں تدوین ہوئی ہیں۔ جس طرح ہر کام کی کامیابی کے لیے دعا اور
 دعا ایک تدبیر ہوا کرتی ہے اسی طرح تعویذات کا پاس رکھنا بھی مثل ایک تدبیر کے ہے اور اسکا
 منشا یہ ہے کہ جس ضرورت کے تعویذ پاس رکھا گیا ہے یا مریض کے باندھا گیا ہے۔ اسکا خیال تصور
 قائم رہے اور درحقیقت ان سب امور میں سچ خیال اور تصور کی بہت ضرورت ہے جسکی بنیاد عقائد
 ہے اور جسکی تفصیل قبل ازین کیچا چکی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کام کی
 انجام دہی میں طبیعت میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو قوت ارادے کو مضبوط اور
 مستحکم کر دیتی ہے اور اسوقت وہ کام نہایت توجہ اور کوشش اور سرگرمی سے انجام پاتا ہے

اور اسکا نتیجہ کامیابی ہو تا چنانچہ مآل نظام الدین فلسفی نے حکیمانہ اصول پر لکھا ہے کہ انسان میں خداوند کریم نے ایسی توفیق بخشی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو عمل میں لائے تو عجائب اور غرائب کا موجد ہو سکتا ہے۔ سچلہ اور قوتوں کے انسان میں ایک قوت الہی مصور ہے اگر انسان اس کے ذریعہ سے روزانہ کام لیتا رہے تو جس چیز کا ارادہ کرے گا خداوند کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر ارادہ اس طرح کا ہو کہ کبھی اس سے باز نہ رہے اور ہر وقت مطلوب کی دہن اور فکر میں رہے اگر ارادہ میں پورا مشغول نہ ہوگا تو کامیابی نہوگی اور یہی وجہ کسی مقصد کے حصول میں طغیہ پڑھنے اور تعویذ رکھنے کے ہیں تاکہ قوت ارادی مصورہ مستقل طور پر ہر وقت قائم رہے اور وہ قوت فنانی لمطلوب ہو جائے اس کے بعد یقیناً کامیابی ہم نے اس متعلق جو کچھ اوپر لکھا ہے اسکی تائید ملا صاحب کی اس تحریر سے ہوتی ہے لیکن بطریقہ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے بحالت جوہہ بالکل کافی ہے لیکن جن لوگوں نے محنت اور مشقت لینی پائی اور مجاہدہ اپنی روحانی قوت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا لیا تو محض الکاحیال اور توجہ ہر مقصد میں کامیابی کا باعث ہوتا ہے اگر لفظ آدم یا اللہ یا گاڑیا جو ہوا یا جو دیا لارڈ کا خیال اور تصور سمجھے اعتقاد کے ساتھ قائم کیا جائے اور اسکو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھا جائے تو انسان ہر بڑائی سے بچ سکتا ہے اور ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام جسکو دوسرے الفاظ میں تصوف کہہ سکتے ہیں اسکی تعلیم اعلیٰ ترین مقصدی ہے اور نماز کی بیخ و بن وقتہ عملی تعلیم ہی اصول ہے مبنی ہے تاکہ انسان اس حکم الہی کے خیال اور تصور سے کسی منت غافل نہ ہونے پائے اور اسکا تصور اور خیال ہر وقت قائم رہے اور

اور انھیں مقاصد کے حصول کے لئے کلام الہی میں مختلف پیرایوں سمجھایا گیا ہے اگر کلام الہی کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے تو بہتے انکشافات ہو سکتے ہیں اور جہت تحقیقات کلام الہی کی اور بھی تفسیر کر سکتے اور بقدر تحقیق بڑھتی جائیگی کلام الہی کے معنی اور مطالب حل ہو جائیں گے اگرچہ عرصہ تک میں کسی کر دی شکل ہونے کے متعلق علمائے اختلاف رہا اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ خلاف نزہل سمجھا جاتا تھا اور اُس کے قائل کو سخت سزا دی جاتی تھی چنانچہ ۱۲۹۱ء میں کولمبس نے شاہ اسپین کے سامنے جب اپنا یہ خیال ظاہر کیا تو عیسائی علمائے اس سخت اختلاف کیا اور مضحکہ اڑایا لیکن ہمارے کلام الہی میں تیس سو برس پہلے اسکی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ آیت شریف یہ ہے صرب المشرق والمغرب۔ جب ہم اس آیت کو غور کرتے ہیں کہ اس نصف کرۂ ارض میں تو چار اسات ہیں شمال جنوب مشرق مغرب۔ لیکن خداوند کریم نے مشرق اور مغرب کو صیفہ جمع میں کیوں استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم اسی نصف کرۂ ارض کے مشرق اور مغرب کا الگ نہیں بلکہ اُس دوسرے نصف کرۂ ارض کے مشرق اور مغرب کا بھی ماک ہے جہاں اسی طریق پر پہلے اسات ہیں جس کو ادنیٰ دنیا ہے چونکہ شمال اور جنوب دونوں نصف کرۂ ارض کے ایک ہی ہیں اور مشرق اور مغرب مختلف ہیں یعنی ایک نصف کرۂ ارض میں جہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ دوسرے نصف کرۂ ارض میں آفتاب غروب ہوتا ہے اور اسی طرح ایک نصف کرۂ ارض میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے دوسرے نصف کرۂ ارض میں آفتاب طلوع ہوتا ہے اسیلئے مشرق اور مغرب کے اسات کو بصیفہ جمع استعمال فرمایا گیا ہے اور یہی دلیل زمین کی کر دی شکل ہونے کی ہے

ہر حال کلام الہی کے احکام خواہ عبادت سے متعلق ہوں خواہ معاملات سے خواہ عقائد سے خواہ اخلاق سے سب عقل پر مبنی ہیں اور جبکی سمجھ میں نہ آئے انکی عقل کا تصور ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمایا
لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ يَسْتَكْبِرُ عَنْهُ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ
پس اسکا کوئی سمجھنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ يَسْتَكْبِرُ عَنْهُ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ
یَعْلَمُونَ اذْ لَا يَسْمَعُونَ بَعْدَ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَامِلُونَ یعنی انکے دل تو ہیں مگر اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے انکے آنکھیں تو ہیں لیکن اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے
انکے کان تو ہیں لیکن اُن سے سُننے کا کام نہیں لیتے۔ غرض یہ لوگ چار پایوں کے مانند ہیں بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دین سے بے خبر ہیں۔

روزہ جس طریق پر اہل اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ حقیقت طبعاً فرائد پر مبنی ہے اگر اسی سال میں ایک ماہ تمام دن کچھ نہ کھائے اور شب کو کھائے تو اسکی صحت پر مفید اثر پڑتا ہے لیکن اس طریق پر کھانا اور روزہ رکھنا جیسا کہ ان نوں عام طور پر دستور ہے۔ بجائے مفید اثر کے صحت پر ضرر پیدا کرتا ہے حقیقت ہمارے بیان کے روزہ میں ایک طرح کی یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ روزہ دار فاقہ کش اور فقیر اور محتاج کی مصیبت کا خوب اندازہ کر سکتا ہے اور کہو اس کے نفع تکلیف اور امداد کی محنت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
مسلمانوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ شاید تم پر سب سے پہلے واجب ہو

حج

اگرچہ نماز جمعہ اور نماز عید میں ہم محلہ اور شہر کے مسلمانوں ملتے ہیں لیکن روز میں مسلمانوں سے ملاقات اور ان سے الفت اور محبت نہ ہانے کا موقع صرف حج میں ملتا ہے۔ جسکے فوائد تمدنی اور معاشرتی ظاہر ہیں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ واذن فی الناس بالْحَجِّ يَأْتُونَ رِجَالًا وَاٰمِلَةً اٰلًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ لِيُفِيقُوا لِمَا لَمْ يُوَفِّوْا مِنْ فَاٰئِدَةٍ مِّنْهُمۡ ۚ وَلِيُذَكِّرُوآ اَنۡ لَّهُمْ يَوْمَٓ ذٰلِكَ عَلَاقٌ کہ لوگ دوڑتے چلے آئیں کچھ تو پیادہ پا اور کچھ پہلے سوار یوں پر جو راہ دور دراز سے آئے ہوں گے اور اس خبر سے وہ اپنے فائدہ کی جگہ آموجو ہوں۔ درحقیقت حج سے صرف یہی فائدہ نہیں کہ ہم کو ثواب ملتا ہے اور اس سرزمین کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں سے اسلامی شعائیں پھیل گئیں اور انھوں نے مشرق سے مغرب تک منور کر دیا۔ بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقہ بود و باش اور لباس اور زبان سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور اس دنیا کے دنگل میں بکھو بھی اپنی تقدیر آزمانے کا موقع ملتا ہے۔

زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ جس اصول پر مبنی ہے اور جس قدر احکام زکوٰۃ کے متعلق نافذ ہوئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اٰقِیُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّكٰوٰۃَ۔ یعنی نماز کو قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو اس کے بعد ارشاد ہوا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ یعنی ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کے درجہ تک تا آنکہ اُس چیز سے خرچ نہ کرو۔

جس سے تم کو محبت ہے سائل کو جھڑکنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے واما السائل فلانہ
یعنی سائل کو مت جھڑکنا کوۃ کی مقدار یہ ہے کہ جسکے پاس دو سو درہم یعنی باون روپیہ
کھدار ہوں اور پورا برس گزر جائے تو اُسکا چالیسواں حصہ یعنی ایک روپیہ پانچ آنے زکوۃ دینی چاہیے
خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان مت کہو یا اے اللہ بنی امیو کا
بتطلون صدقاتکم بالمن۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتانے سے انکار مت کرو
ان دنوں جو خراب طریقہ اہل اسلام میں خیرات کا جاری ہے اُس سے سخت مضر اثرات
قوم پر پڑ رہے ہیں جن مواقع پر خیرات کا حکم ہے اُن مواقع پر خیرات نہیں دی جاتی ہے بلکہ
سیکڑوں روپیہ بلا ضرورت بموقع ان لوگوں کو دیدیا جاتا ہے جنکا پیشہ گداگری ہے اور
جنکو حقیقت اسکی ضرورت نہیں ہے اور جنکو ضرورت ہے اُنکو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آج اہل
اسلام احکام الہی کی پابندی کرتے اور کوئی اسلامی فنڈ قائم کر کے اُس میں کوۃ کی رقم
سالانہ داخل کرتے رہتے تو آج متعدد اسلامی مدرسہ وغیرہ قائم ہو گئے ہوتے اور
فراہمی چندہ کے لیے سالانہ ڈیپوٹیشن اہل اسلام کو پریشان نہ کرتے رہتے۔ مگر افسوس
یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی نہ کرنے سے ہماری قوم موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے۔
بانیہ عبرت نہیں ہے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله عشرہ
ا مثلاً یعنی جو قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا اُسکا دس گنا ثواب پائے گا۔

مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم نے اسی مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ یہ چندے پھر آخر کو واپس ملینگے
 وہاں چل کے ایک اک بھوس دس ملینگے حقیقت میں انسان کے دل میں کسی چیز کی غربت
 دلانے کا اور اسکو متاثر کرنے کا نظم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اس ارشاد
 کو بھی مثل الذین یفکون الموالھم کمثل جنۃ انبتت۔ انا آخرہ یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کرتے ہیں انکے خیرات کی مثال اس دانہ کی ہے کہ جن سمات بالین پیدا ہوں اور
 ہر بالی میں سودے برکت دیتا ہے اللہ جسکو چاہتا ہے اور وہ بڑی گنجائش والا ہے
 مولوی صاحب نے نظم کیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کسی کو ہوسکا ہے تو قرآن میں وعدہ ہے
 سات سو کا۔ بہر حال جن مصالح اور دوزاندیشی کی بنا پر ہمارے بیان کے احکام زکوٰۃ نافذ
 انکی تعمیل میں لا پرواہی سخت خطرناک ہے خداوند کریم غفلوں پر رحم فرما اگر انکی غفلت رفع فرما
 اگرچہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ معرض تحریر میں آچکا ہے اور اخلاق کی درستی حقیقت علم
 تصوف پر منحصر ہے اور اسکے کسی حصہ میں ہم اسوقت تک کا نہیں ہو سکتے ہیں تاوقتیکہ علم تصوف حاصل کریں
 صداقت و دیانت | صداقت و دیانت داری کے متعلق کثرت سے احکام الہی اور احادیث
 موجود ہیں جس کا تقویٰ کی توضیح میں ذکر آچکا ہے۔ صداقت و دیانت تقویٰ عوام
 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کو نہ مع الصادقین
 یعنی مسلمانوں خدا کے غضب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور دیانت کے

متعلق ارشاد ہوا۔ ان الله يامرکم ان تودوا الامانات اهلها واذی حکمتہم بن الناس
ان تمکدوا بالعدل یعنی مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانتیں جو بائگین
انکے حوالے کر دیا کرو اور جو بائگین باہمی جھگڑے فیصلہ کرنے لگو تو امانت کے ساتھ فیصلہ کرو۔

شجاعت | شجاعت بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور اخلاق کے رو سے شجاعت کے
معنی یہ ہیں کہ قوت غضبی کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اگر انسان ذرہ برابر بھی اعتدال سے
تجاوز کر گیا تو گویا اخلاقی حالت سے بہت دور ہٹ جاتا ہے اور مصیبت آتی ہیں گرفتار ہو جاتا ہے
غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ کام میں لانا یہی بہت بڑی فضیلت ہے
اور درحقیقت اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہم بوجہ طوالت مضمون اسکے متعلق کلام آبی کی
آیات کا حوالہ دینے سے معذور ہیں۔

صبر | صبر ایک ایسی چیز ہے جسکے اختیار کرنے سے انسان کے تفکرات دور ہو جاتے
ہیں۔ اور اگر انسان مصائب پر مصائب اور تکلیفیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مصائب
اُس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے (رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے
رنج۔ مشکلن اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں) باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا
الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرین۔ یعنی اے
مسلمانوں اگر تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو اُسکے مقابلہ کے لیے (صبر اور نماز سے)

مدد و بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

توکل | توکل کی اصل فلاسفی ہم نے اس سے قبل لکھی ہے۔ توکل کے یہی معنی ہیں کہ انسان

ہاتھ پیر توڑ کر دوسروں کے بھروسہ اور امداد پر بیٹھ جائے۔ بلکہ توکل درحقیقت اہل صوفیہ کی

ایک صفت خاص ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ومن یتوکل علی اللہ فہو حسنہ) یعنی

جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا خدا اُسکے واسطے کافی ہے اسکی توضیح تفصیلی طور پر تصوف کے مضمون میں لکھی گئی ہے

تسلیم و رضا | تسلیم و رضا کے متعلق متعدد احکامات ہیں درحقیقت خدا کے احکام کی بے

وجہ اپا بندی کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے (فان حاجوا فقل املت

و جہی اللہ ومن اتبعن یعنی جو لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ کہ میں خدا کے آگے تسلیم خم

کر دیا ہے اور پھر ارشاد ہوا (بلا من سلّم و جہد اللہ و ہو محض علیہ اجر) عند اللہ جس نے خدا کے

آگے تسلیم خم کر دیا وہ نیکو کار بھی ہے اور اُسکے لیے خدا کے یہاں اجر بھی موجود ہے۔

حیا و عفت | اُس رنج و تکلیف و شرم و حجاب کو کہتے ہیں جو ایک شخص کو اُسکے عیوب کسی

دوسرے پر ظاہر ہو جانے سے برداشت کرنا پڑتا ہے آنحضرتؐ فرمایا (الحیا و العف

ایمان) یعنی حیا ایمان کی شاخ ہے درحقیقت حیا اور عفت نہ صرف فرقہ انانیت

کے لیے مخصوص ہے۔ بلکہ اُس میں ذکر اور انانیت دونوں کا برابر حصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ

دونوں یہ لفظ فرقہ انانیت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور فرقہ ذکر اُس سے بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے

اگر عورت بہن حیا اور عفت نہیں ہے اور مبتدل باتوں میں مبتلا ہے اور اس نے اپنی عصمت کو خراب کر دیا ہے تو وہ بتقابلہ مرد کے زیادہ مورد ملامت قرار پاتی ہے اور اگر انہیں کمزوریات میں فرقہ زدگار مبتلا ہے تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی اور مورد ملامت نہیں قرار پاتا۔ یہ امور ہم لوگوں کی نا فہمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس طرح فرقہ انات کے لیے حیا و عفت ضروری ہے۔ اسی طرح فرقہ ذکور کے لیے بھی ضروری ہے۔

ایفا سے عہد اسلام میں ایفا عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے اور نقص عہد میں مورد عتاب آتی قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں اخلاق کے روستے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص سے عہد کیا جائے اور اس کے ایفا سے گریز کیا جائے یا ریتے عالی نے ارشاد فرمایا: **الذین نقضوا عہدہم** میثاقہ... الی آخر یعنی جو پکا قول و قرار کئے بعد خدا کا عہد توڑتے ہیں اور جن تعلق جوڑے رکھنے کو خدا نے فرمایا ہے انکو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ آخر میں نقصان اٹھاویں گے اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ **(ادفوا بےعد ان العہد ان کا المستوفی)** یعنی عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ لوگوں میں باہمی قول و قرار اور عہد و پیمان اور سہما سہمی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **(واذوا بےعد اللہ اذا عاہدتموہ)** کہ تم نقصان الایمان بعد تو کید ہا یعنی جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو انکے پکائے پیچھے نہ توڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ **(یا اے اللہ)**

اموال و اموال العتود) یعنی اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو ان آیات سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام کے احکام اور اسکی تاریخ کا بغور مطالعہ کرے گا تو سکو ثابت ہو جائیگا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو حفظہ عہد صدقیت میں ضامن ہیں۔

تجارت | تجارت اہل اسلام میں بہت بڑا ذریعہ حصول معاش کا قرار دیا گیا ہے اسکے متعلق آیات نے ارشاد فرمایا ہے اور قول کل المیزان بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ پوری تول اور ناپ کو اور اسکے بعد ارشاد ہوا و الاسماء رفعها و وضع المیزان، لا تخلقوا للميزان اقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور ترانہ بنادی تاکہ لوگ حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں اور ان تمام کے ساتھ تول تولین فرض اور دادرست کے متعلق ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اذینتم بدین..... انی اخبرکم یعنی مسلمانو۔ جب تم ایک میعاد مقررہ تک اور ہاں کا لین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آوے تو تمہارے باہمی قرار واد تمہارے درمیان میں سے لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے اور لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے۔

مسلمانوں میں باہمی نفاق اور لڑائی اور جھگڑے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ انھوں نے ایسے واضح اور صحیح احکام کو پس پشت نہال دیا ہے۔ کوئی صاحب قرآن کی ترتیب میں نقص بتاتے ہیں کوئی صاحب یا معتز بن کرتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اُسکے احکام منطبق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ناقابل عمل ہیں پس مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور انھوں نے خود اپنے گھر میں آگ لگا رکھی ہے تو دوسروں سے امداد قابل شرم ہے۔

وراثت

وراثت کی ترتیب حسب اصول پر جو طریق پر اسلام نے قرار دی ہے، اسکو غیر اقوم بھی تسلیم کرتی ہیں مگر افسوس یہ کہ خود اہل اسلام اس پر معترض ہیں اور موجودہ تعین طرز ترتیب قابل اصلاح قرار دیتے ہیں انکا خیال یہ ہے کہ موجودہ احکام وراثت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور ان مسائل کی بناء پر زمینداروں اور تعلقہ داروں کے حصص جو رہے ہیں اور مسلمانوں کی املاک کی تجزی ہوتی جاتی ہے، درحقیقت جو احکام سهام شرعی کے متعلق ہیں نہایت اعلیٰ اصول پر مبنی ہیں خداوند کریم کی کسی آیت سے اسکا تنساق کرنا مشکل ہے۔ کہ ترکہ کی تقسیم جائز قرار دی گئی ہے۔ بلکہ کلام الہی میں ہر وارث کے حصص شرعی کا تعین کر دیا گیا ہے اور ان حصص کے لحاظ سے ہر وارث شرعی جائیداد سے منافع حاصل کر سکتا ہے اور اس سے تمتع اٹھا سکتا ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ جائیداد کی تجزی کر ڈالی جائے۔ اہل اسلام نے محض اپنی نا اتفاقی کی بدولت ایک مجتمعہ متروکہ کو تقسیم کر کے اپنی اجتماعی قوت کو خود نقصان پہنچایا ہے۔ درحقیقت وراثت متروکہ مثل ایک کمپنی کے ہیں جو کم و بیش اس کے حصص دار ہیں اور کمپنی کا سرمایہ متروکہ جائیداد ہے جس طرح ایک بڑی کمپنی کے اس کے حصص دار بقدر اپنے حصص کے منافع پاتے ہیں اسی طریق پر اس متروکہ کمپنی کے سرمایہ کے منافع سے ہر شرعی حصص دار منافع پاسکتا ہے پس کون عاقل ان اصولی احکام سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ کہ احکامات اس وقت جاری ہونگے جب تک مورث کے

قرضہ کی ادائی اور وصیت کی تعمیل خولے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے من بعد موتی یومی جاؤ دینے
یعنی یہ حصہ میری وصیت کی تعمیل اور ادائی قرضہ کے بعد ملکیت قرار پاؤ گئے۔ (اہل اسلام
میں قانون شفع ایک اصولی قانون ہے اور اسکا تتبع دیگر اقوام بھی کر رہی ہیں۔ اور اس میں ہر قوم
جسکے سایہ عاطفت میں ہم باطنینا آرام مذہبی احکام سجا لارہے ہیں ایک خاص قانون نافذ کیا ہو
وہ شرع کے متعلق اس کثرت تفصیلی احکامات ہیں کہ انکا حوالہ دنیا بھر اندیشہ طولت معنوں
غیر ضروری ہے۔ اور ہم ناظرین کو سورہ نسا کا حوالہ دیتے ہیں۔

نکاح | اس عالم میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ان میں ان و
شومی کا تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے اور یہ تعلق نکاح پر منحصر ہے جو حقیقت بقول
نذیر احمد خاں صاحب رحم کے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور بیع و شریع سے بہت ملتا جلتا
ہے جس میں مرد بائع قرار دیا جاسکتا ہے اور عورت مشتری اور مال و حقیقت عصمت اور
عفتہ جو بعض زرمہر عورت فروخت کر رہی ہے۔ چونکہ انسان کی اصلی فطرت حیوانیت کے
افعال و حرکات سے مستنبط ہو سکتی ہے اسلئے کہ انہیں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتا ہے
لہذا ہم کو دیکھنا چاہیے حیوانات کی طبعی حالت کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کیونکر بسر کرتے ہیں
ہم جان تک غور کرتے ہیں ہر جانور اپنی امداد اور اعانت کے لیے اپنا ساتھی منتخب کر لیتا ہے
بغیر اسکے کوئی جانور نہیں پایا جاتا ہر جانور میں زروادہ موجود ہیں اور یہ دونوں باطنینا اپنی

زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جانور اپنی مادہ کے مرجائے کسی دوسری کی تلاش کر لیتے ہیں لیکن انسان
 وغیرہ دیگر طبع کی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بھی جاسا تو دوسرا بھی اُسکے ذوق اور جذبات میں
 اپنی جان دیتا ہے۔ لیکن یہ جانوروں کی یہ حالت ہے تو انسان کی حالت تو اس سے بدرجہا بہتر ہونا چاہیے اس لیے
 انسان فطرتاً ہی عورت پر کہ کوئی اپنا جوڑا پیدا کرے ایک حکیم کا قول ہے کہ نکاح جماعت کے کچھ شیرازہ تہذیب
 کی اصل اور تمدن کی بنیاد ہے اور تادقیقہ مرد کا کوئی مرد گار اور مونس نہ ہو تو وہ واقعی معاشرہ
 تمدن میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میں بیوہ کے نکاح کی سخت تاکید کی گئی
 ہے اور ارشاد ہے اور انکو ایامی منکوحہ اور اپنی بیواؤں کے نکاح کروادو یہ حکم اس اصول پر ہے
 ہے تاکہ انسان کسی حالت میں بغیر معین مرد گار نہ رہے۔ اہل اسلام کے قبل عورتوں کی حالت
 نہایت درجہ خراب تھی اور وہ مثل چارپایوں کے سمجھی جاتی تھیں اور انکے حقوق مردوں کے بالکل مٹا
 کر دیے تھے۔ اور سلطنتِ روم و ایران میں عورتوں کی حالت بدرجہا بدتر تھی لیکن اسلام ہی ایک
 ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اور انکے حقوق کی حفاظت
 کی مفصلہ ذیل اقوال جو ہر مذہب میں عورت سے متعلق ہیں ان سے ناظرین اسکا اندازہ
 کر سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں عورتوں کی نسبت کیا خیالات ہیں اور اسلام نے انکو کس درجہ پر
 پہنچا دیا ہے۔ ہندوؤں کے قانون میں درج ہے کہ تقدیر یہ طوفان موت نہ ہر مذہب بلا سنا ہے
 انہیں سے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جیسا کہ عورت۔ انجیل میں تحریر ہے کہ عورت موت سے زیادہ

تخلی ہو تو رات پہن کر وہ کہ جو کوئی خدا کا پیارا ہو اپنے تئیں عورت کے بجائے چینیوں میں شامل ہو کر اپنی بیوی کی بات سننا چاہیے لیکن اسپرلینتین نہیں کرنا چاہیے۔ روسی مثل ہو کہ دس عورتوں میں ایک صبح جوتی ہے۔ اٹالیوں کی مثل ہو کہ گھوڑا۔ اچھا ہو یا بُرا اُسے مہینہ کی ضرورت ہوتی ہو لیکن عورت اچھی ہو یا بُری اُسے مار کی ضرورت ہوتی ہو۔ اسپینی مثل ہو کہ بُری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہود۔ یونانی۔ رومی اور اقوامِ حال کے کل قوانین عورت کو طفلِ نابالغ سمجھتے ہیں منو کا قول ہے کہ عورت صغرِ سنی میں اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہو جوانی میں شہر کے ماتحت ہوتی ہو۔ اور بڑے ہاپے میں اپنے بیٹوں اور اقرباء کے ماتحت رہتی ہے۔ غرض فرقہ انات اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہو کہ خود مختارانہ زندگی بسر کرے۔ روم میں عورتوں پر جابرانہ حکومت کی جاتی تھی اور شوہر اس کی جان و مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اور قانون یونان میں حق وراثت سے وہ بالکل محروم سمجھی جاتی تھیں۔

حکامے روم نے جبکہ قانون تمام جہان میں مشہور ہے اور موجودہ قانون کی بنیاد پر ۱۷۷۴ء میں ایک جلسہ کیا اور اُس کا مقصد یہ تھا کہ اسکی تحقیق کیا جائے کہ عورت میں روح ہو یا نہیں اگرچہ مسیحیت تسلیم کر لیا کہ عورت میں روح ہو ایسے کہ وہ نبی نوعِ انسان کا ایک جز ہو لیکن مرقی خدائے گرامی کیلئے یہ تسلیم کیا کہ یہ ہر دو قول اور احکام جو دیگر مذاہب اور اقوام میں فرقہ انات کے متعلق نافذ ہیں لیکن کوئی مذہب اور قوم ایسا دعویٰ کر سکتی ہو کہ انھوں نے بمقابلہ اسلام کے فرقہ انات کو فرقہ ذکر کے مساوی

حقوق دیے ہیں۔ بہر حال ہر ختیست اسلام کے مذہبی احکام کیا بلحاظ معاشرت اور کیا بلحاظ تمدن عقل کے مطابق ہیں۔ اگر نکاح لازمی نہ قرار دیا جاتا تو انسان کی حالت حیوانات سے بدتر ہو جاتی۔ نہ اُسپر مذہبی احکام نافذ ہو سکتے تھے اور نہ وہ انکی تعمیل کے قابل ہو سکتا تھا۔ حقیقت نکاح ہی ایک ایسی چیز جو قرابت اور رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اہل اسلام میں بوقت نکاح شہود کی موجودگی لازمی قرار دی گئی ہے جو ایک حکیمانہ اصول پر مبنی ہے۔ اسلئے کہ جب نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے تو شہود کا بوقت انعقاد عقد ہونا لازمی ہے۔ نکاح کے متعلق متعدد احکام ہیں لیکن ہم صرف ایک تفصیلی آیت کا حوالہ دیتے ہیں (الیوم احل لکم الطہیث طعام الذی اوتوا لکتاب الی اخرہ) یعنی تمام پاک چیزیں تمہارے لیے پاک کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے حلال ہے اور تمہارا کھانا انکی بیان حلال ہے اور مسلمان بیابانی بیان اور جن لوگو کو تم سے پہلے کتاب عیاں چکی ہے انہیں کی بیابانی بیان تمہارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ انکے مہر انکے حوالہ کرو۔ اور تمہارا ارادہ اُنکو نکاح میں لانے کا ہو نہ کھلم کھلا بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا۔ اور مسلمانوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاملت کی اس طرح تعلیم فرمائی وہ معاشرہ بن جائے جو نہ مسلمانوں۔ اپنی بی بیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔

طلاق | اہل اسلام میں طلاق شرعاً نہایت مذموم اور مکروہ ہے تاہم بعض مصالح سے مرد کو اسکا اختیار دینا ضروری خیال کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو بہت سے مناقشہ پیدا ہو جاتے اسلئے

کہ ہم اس وقت دیگر اقوام میں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے نہونے سے اُنکے یہاں کیا کیا دیتیں
 پیش آ رہی ہیں اور عورت میں مغرگی پیدا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو کراہت اور نفرت کی نگاہ سے
 دیکھتا ہے لیکن مرد طلاق دیکتا ہے اور نہ عورت خلع کر سکتی ہے اور تا وقتیکہ عورت کی بدکاری و
 ناکاری نہ الٹتین ثابت نہ قرار دیا جاوے عورت سے نجات نہیں مل سکتی ہے اس قسم کی تضحیک اور
 واقعات و زمانہ پیش آتے ہیں اخبار کرکسینٹ پریس ۱۹ دسمبر ۱۹۰۳ء لکھتا ہے کہ امریکہ میں ۱۹۰۳ء
 میں چھ لاکھ طلاقیں ہوئیں مگر جب اسلام میں طلاق جائز رکھی گئی ہے لیکن اس قدر قیود اور سختی
 ساتھ ہے کہ حتی الامکان طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ اولاً زمانہ حیض میں طلاق کی ممانعت
 ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلئے کہ اس میں نسب کی حفاظت ہے
 تاکہ تین مرتبہ ایام آجانے کے بعد عورت کے حاملہ نہونے کے متعلق اطمینان ہو جائے اس کے علاوہ
 زمانہ عدت میں اس قدر کافی وقت ملتا ہے کہ اگر مرد اور عورت صلح پر رضامند ہوں تو صلح کر سکتے
 ہیں اگرچہ مردوں کو شرع اسلام نے بذریعہ طلاق فسخ نکاح کا حکم دیا ہے تاہم یہ حق عورتوں کو
 بھی عطا کیا گیا ہے جسکو خلع کہتے ہیں اور طرفین کی جانب سے برضا مندی علیحدگی ہو تو اسکو بیاہ
 کہتے ہیں مشرکین عرب اور یہودیوں میں ستور تھا کہ چند خاص صورتوں میں علی غلمان عورتیں اپنے شوہروں کو
 طلاق دینے کا حق اپنے لیے مخصوص رکھتی تھیں اور جب اس حق کو عمل میں لانا چاہتی تھیں تو اپنے
 خیموں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نصب کر دیتی تھیں جن سے اُنکے شوہروں کو معلوم

ہو جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی لیکن اسلام نے بلحاظ مساوات ہر فرقہ کو ذہنی حق دیا ہے جو دوسرے
 فرقہ کو حاصل ہو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (الطلاق مرتان
 فامساک بجمعہ) یعنی طلاق جسکے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو طلاقیں ہیں جو دو
 دفعہ کر کے دی جائیں پہر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق زوجیت میں کھنایا یا حسن سلوک کے
 ساتھ رخصت کر دینا مگر جو کچھ تم انکو دیکھتے ہو اسی سے تم کو لینا نہیں چاہیے۔ حال ہی میں بمقام
 لندن مسئلہ طلاق پر غور کرنے کے لیے لائق اور قابل اشخاص کی ایک کمیشن مقرر کی گئی تھی
 اور انہیں منجملہ اور لائق اور قابل حضرات کے ہمارے محترم اور مسلمہ لیڈر قوم رٹ
 آئزبل سٹرا میر علی صاحب بھی تھے منجملہ اور امور کے انھوں نے اس امر پر بھی بہت زور دیا تھا کہ
 شرع اسلام کے احکامات متعلقہ طلاق انگلستان اور ہندوستان کے قانون طلاق سے فضل ہیں
وصیت | وصیت کے احکام قریب قریب ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اسلام نے وصیت
 کے متعلق بلحاظ دوراندیشی و پیش بینی اس قدر توضیح کی ہے کہ وصی اپنی جائداد و نقد کیلئے
 وصیتا کسی کو دے سکتا ہے لیکن ایک الثلث یعنی زیادہ بلارضا مندی اپنے کل مرثیہ کے کسی ایک کو
 وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وصی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس قابل ہو کہ وصیت کر کے دوسرے کو مالک کر سکے اور نیز وہ مال جسکی وصیت کچھ کسی دین
 مستغرق نہ ہو اور جسکی نسبت وصیت کچھ وہ مومن کی قابل ہو چکے نہ ہو تاکہ مومن کے وصی جائداد پر جلد قبضہ نہ جانے کی

کوشش کرتا اور ہر کسی کو قتل کر ڈالتا اسکے ساتھ ہی وصیت کو تواریث بہ مقدم کیا یہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنیت علیکم اذا حضر احدکم الموت... (الآخر یعنی جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آجوز ہو اور کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو مان اور باپ اور رشتہ داروں کی واجبہ طور پر وصیت کر اسکے علاوہ مرد کو اپنی عورت کے لیے خاص طور پر وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور ارشاد ہوا کہ الذین یتوفون منکم... (الآخر یعنی جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بی بیان چھوڑیں تو اپنی بی بیوں کے لیے ایک برس تک گھر سے نہ نکلنے اور نان و نفقہ کی وصیت کر دین۔

قصاص | چونکہ یہ سلسلہ نہایت اہم ہے اور قاتل کو نہایت تنقیح اور جانچ کر نیکے بعد لازم قرار دینے کا حکم ہے۔ ایسے اسلام نے شرعاً قتل کے مختلف اقسام قرار دیے ہیں اور ہر قسم کے متعلق شارع نے نہایت نازک باتیں پیدا کیں ہیں تاکہ احکام قصاص کے صادر کرنے میں غلطی کا احتمال نہ ہو قتل کے اقسام یہ ہیں قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطا قتل قائم مقام قتل بسبب۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ بھورث کے قتل کی حالت میں ارتق قاتل سیرا سے محروم ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عاقل اور بالغ ہو۔ اسکے علاوہ اس امر کی خاص تاکید ہے کہ کوئی شخص محض مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرے (اور ارشاد ہوا لا تقتلوا اولادکم من املات غنن نہ ذکمہ وایاکہ۔ یعنی مفلسی کے دور سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ تم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی۔ اسکے بعد یہ ارشاد ہوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

یعنی کسی جان کو جسکا مارتا اللہ نے حرام کر دیا ہو ناحق قتل نہ کر دو اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُسکے وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔

عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی ادنیٰ کو مار ڈالتا تھا تو اُس سے قصاص لینے تھے اور اگر بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو ایک ایک کے عوض کئی خون کڑالے جاتے تھے اور اس میں نبویؐ کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ کسی درجہ کا ہو بہائی قرار دیا ہے اور مساوات کے برتاؤ کا حکم دیا ہے پس ضرور تھا کہ قصاص لینے میں بھی کسی قسم کی وجاہت کا خیال نہ رکھا جاتا۔ اگرچہ اہل اسلام میں قتل کی سخت ممانعت لگ گئی ہے لیکن اُسکے ساتھ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار ڈالتا ہے تو ایک مسلمان بروہ آزاد کرنا چاہیے اور وارثان مقتول کو خونبرادینا چاہیے اور اسکی سخت تاکید کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عداوت قتل نہ کرے اور ارشاد ہوا (وَمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شِعْرًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ) جملہ ارکان ایک نظر اہم نے حتیٰ الامکان ہر طرح کے شعبہ کی تنقیح احکامات الہی اور احادیث کے حوالہ سے کی ہے اور از روئے عقل انکو جانچا ہے ناظرین خود غور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں سبقت احکام معاملہ اعتقادات عبادت اور اخلاق کے متعلق ہیں کیسے سچو صحیح اصول پر مبنی ہیں پس بعد بھی کیسا کوئی عاقل اعترض کر سکتا ہے کہ اسلام تمدنِ ابدی ترقی کا مانع ہے بلکہ حقیقت وہ عین

اور معاون پہلے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کر کے اور تمام جائز لذات دنیوی کو دلچسپی
 بطور پر چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اسکی سخت نمائش کرتا ہے اگر ایسا ہو تا تو خداوند کریم سکھاتا دنیوی سے
 متنس اٹھانے کا کیون حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ (قل من حرم زینۃ اللہ الیٰ اخرجہم بعبادۃ و العیبات
 من الرزق) اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو اور اپنا اتنا فی الدنیا حسنہ و فی
 الآخرۃ حسنہ) آنحضرتؐ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اس قدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح پر کھل ہی مچاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دے بلکہ سکون کی اور اسکی
 درحقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑ دو اپنی اپنا
 جنس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلقت سے پیش آؤ جھوٹ فریب مکاری کو
 چھوڑ دو صداقت دیانت داری کو اختیار کرو اور اسی کو اتقا اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے درحقیقت
 صحابہ کرام اتقا اور پرہیزگاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھے نہایت
 اولوالعزم باہمت مجتہد اور کوشش کرنے والے قوم کی عورت اور عظمت کی بنیاد ڈالنے والے تھے
 وہ محض جسمانی عبادت اور ریاضت کے خوگر نہ تھے نوع انسان کو مہذب اور شایستہ بنانا اور
 انکے ساتھ عملی طور پر ہمدردی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا جو لوگ شب برون
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں اور مسلمانوں کی حالت بالکل بے خبر ہیں اور اسلام

بستی اور منزلی کی انکو کچھ پروا نہیں جو وہ کامیابی کی شاہراہ سے بہت دور ہیں۔ آنحضرت
 ایک مرتبہ بوقلابہ کا ایک دوست مسجد میں ملا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر عین تجھ کو تلاش معاش میں
 دیکھوں تو یہ بہتر ہے بمقابلہ اسکے کہ ایک مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ پس ناظرین غور کر
 ہیں کہ نوع انسان کی ترقی اور اسکو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے اس سبب ہر سہل الاصول کام
 کیا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ہم کو اس قدر مطلق اور خالق ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے جس
 اپنی وسیع قدرت سے ہم کو ایک وقت معین تک اس عالم میں ایک غرض خاص سے پیدا کیا ہو۔
 اور ہم کو ان اعلیٰ مدارج کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان کامل کو عطا کیا گیا ہو۔
 لا اولہ فی فکر وافی الفہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا بالحق وحیل سئی وان
 کثیراً من الناس ملقاء مرہجہم لکفر وکفر اور پھر ارشاد ہوا۔ انحسبتم انما
 خلقکم عبثاً وانکم الینا لاترجعون۔

صحت نامہ الاحسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ج	۶	ناظرہ	ناظرہ
۱	۱۱	حضرت	مضرت
۵	۱	الی اللہ	ماسوا اللہ
۵	۱	رہنا	رہنا ہی
۶	۳۷	رُہبانیت کو	رہبانیت کی
۱۱	۱۰	سر سید	سر سید
۱۴	۱	اخلاق پر	اخلاق
۱۴	۷	لنہدینہم	لنہدینہم سُبُلنا
۱۶	۱۴	قطرہ بگرسیت کہ	قطرہ بگرسیت کہ از بحر
۱۶	۱۴	بحر بخندید	بحر بر قطرہ بخندید
۱۸	۶	اصلاح	اصطلاح
۳۲	۷	اوسکی	اوس سے

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۱۵	مُضنا	مُضنا و
۵۰	۹	یعنی	یعنی
۵۲	۱	متکاہم متکواہ	منیکاہم منسکواہ
۵۲	۱۰	موقوفنا	موقوفنا
۵۷	۵	درا	دراذ
۵۹	۷	کسی کو ہوگا ہے	کسی کو ہی ہوگا
۶۳	۴	ادفویل	اوفوا الکیل
۶۵	۹	شرع	شرعی
۶۵	۱۰	مرد بائع عورت مشری	مرد مشتری عورت بائع
۶۹	۱۲	مسارات	مبارات
۷۳	۱۳	بعبادہ	بعبادہ
۷۳	۱۴	عادات	عبادات
—*—			

قابلِ یاد کتب

قرآن شریف مترجم شمس العلماء مولوی محمد صاحب لیل ایڈی کا ترجمہ طبعی، اردو میں بہت غیر مجید عالمجلہ سے
فتوحات بھینسا۔ حالات محمدیہ صحابہ کبار پر اردو کتاب مولانا محمد المعز علیہ الرحمہ اور دیوان کی حکومت کا
بیان مسلمانوں کا اخلاقیہ ثابت قدمی سے ہمارا کرنا قیمت
المامون۔ (دہر دو جسم مولانا شکی کی مشہور تصنیف میں مامون رشید کی زندگی کے اہم واقعات کو بیان میں منع نہیں ہے
اثبات التقدير۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کی بے مثل کتاب قیمت
حیات انیس۔ خد کے سخن حضرت نبی کے حالات میں اس سے زیادہ جامع اور مکمل نیکو فی کتاب تاریخ نہیں ہوئی قیمت
ایشیائی شاعری۔ فلسفیانہ رنگ میں شاعری کے رموز بتائے گئے ہیں قابلِ یاد کتاب قیمت
جینا لات آزاد۔ دلائل میں پڑھنے والے بیٹے کے کچھ خطے پانچویں درجہ کے نام مولانا آزاد کی عجیب غریب
کاشمیری غارتان میں ڈرچین کی ناپولیو جینا کے نسل کی کارروائی اور دیگر مزید انگریزوں کے معانی میں قیمت
الشائے اردو۔ کچھ بے پناہ مضامین مکتوبات کا مجموعہ ہیں مولانا کا اللہ انہیں اللہ کے ہندوستانی بھائی کے طور پر
نظم نگارین حکیم سید رضا بن علی صاحب جلال کنہوی کا دیوان قیمت
ریاض سخن شاعران علی بحر کا دیوان قیمت ۸ دیوان بحر۔ شیخ امداد علی صاحب کے دیوان قیمت
دیوان وزیر خواجہ وزیر صاحب کا دیوان قیمت ۱۲ دیوان صاحب۔ میر وزیر علی صاحب کا دیوان قیمت ۸
نظم بے نظیر۔ شمس العلماء اکثر نثریہ اور نظم کی نظموں کا کچھ مجموعہ قیمت
اسرار رنگون۔ رنگون کے باشندوں کی معاشرت اور اخلاق کی حالت کا گویا آئینہ ہے قیمت
اردو لشکر۔ (ترکیب ہم) اردو کی سرگذشت خود اردو کی زبان سے نہایت کچھ ہے سارے میں زبان اکثر قیمتی
بنی جی کی خوشی۔ زبانہ میلاد مشرف لڑکیوں اور بی بیوں کے بڑھنے کے قابل قیمت فی جلد
مرزا اچھو یا۔ علیگڑھ کالج کے متعلق سید سجاد حیدر بی۔ ۱۔ اے کی ایک مزید نظم
ایک نادان خدا پرست۔ مصنف سید مرحوم۔ لڑکوں اور لڑکیوں، چھوٹوں اور بڑوں کے بڑھنے
اور دنیا دار کی کمائی کے قابل کے بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل علی کی کہتے ہیں قیمت فی جلد
آئینہ مشاعرہ۔ مرزا غالب کی مشہور غزل (جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا) کی طرح پر بھو بال میں
ایک عظیم الشان مشاعرہ ہے جس کے واسطے ہندوستان کے تمام اساتذہ نے نہایت زور دیا اور
اکھن تھیں۔ یہی کا پر لطف مجموعہ ہے قیمت

یہ سنی ہیں اسلام۔ یہ تو مشرق پر دین و اہلسری کے خیالات کو ملک کے لائق و جوان مظهر عزت و شہادت کے لئے لکھا گیا ہے۔
 کے اردو زبان کا لباس زیب تن کیا کہ قوم پر ایک احسان عظیم کیا ہو۔ ہر فری فہم مسلمان کو ان کی ہنر خیالات کی عظمت
 قیمت کرنا چاہیے برہمت

رعایت خریداران الناظر کے لیے صرفت ہر قیمت لکھی گئی ہے۔

تاریخ تمدن۔ بکس کی سٹری آف سویلائزیشن کا قابل یہ ترجمہ جو مرحوم منشی احمد علی بی۔ اے یال لیل۔ بی۔ یل
 وکیل بارہ لکھی کی قدرت الشاہر دازی کا بہترین نمونہ ہے۔ جلد دوم غیر مکتبہ۔ عمر
 تاریخ ابوالبشر۔ امریکہ کے پروفیسر رڈ پاٹھ کی تاریخ عالم کا ترجمہ جس میں آغاز نوع انسان کی کیفیت حسب
 تحقیقات جدیدہ نہایت دیکھ پر ایہ میں لکھی گئی ہے۔ عبارت کا زور دیکھنے کے قابل ہے قیمت
 اثبات واجب وجود۔ فلسفہ اور سائنس نے تفکین اور منکرین کا ایک بڑا گروہ پیدا کر دیا ہے یہ کتاب لکھی
 خیالات باطلہ کی تردید میں اہل علم کی غرض سے لکھی گئی ہے قیمت۔

قوت خیال۔ یکسر کی درستی اور عمدہ اخلاق کی تعلیم کا بہترین معلم ہے جو ان کے لئے لکھا گیا ہے اور جو ہر
 دیوان وحشت۔ ہولنا تاریخی وحشت کی شاعری کو تمام امت ان میں نے تسلیم کیا ہے قیمت۔ عمر
 تحقیق سخن۔ مولانا خفق عابد پوری تلمیذ حضرت امیر مینائی نے ایک مفید اور کارآمد رسالہ شاعری
 کی ضروری کیون پر لکھ کر شائع کیا ہے عیوب سخن۔ جو دشمن۔ اور ہنات سخن پر ایسا جامع اور مختصر رسالہ
 پہلے میں لکھا گیا قیمت۔

چشمہ رنوہار۔ حضرت شفق عابد پوری کی ہامیوں کا مجموعہ جس کی ہر رباعی پر جناب حلیں کا یہ شعر تاریخ
 صادق آنا ہے ہر رباعی تازگی میں فرد ہے قیمت۔ ۱۶۰
 رنج و حمت۔ لڑکیوں کے پڑھنے کے قابل جیلہ کی سرگزشت۔ ایک پلٹ اور دگدگ زکمانی۔

قیمت۔
 کفر المعانی۔ سورہ فاتحہ کی مثل تفسیر جس میں ہر ہر آیت کی جدا جدا ترکیب کو نئی شان نزول اسرار و
 نکات وغیرہ پر نہایت مدلل ہے۔ بڑے بڑے علمائے ملاحظہ فرما کر دل سے پسند فرمایا ہے قیمت۔ ۶۰
 حدیث احمد۔ ملک میں ایک اعلیٰ درجہ کی میلاد شریف کی تحت ضرورت تھی۔ اس ضرورت کے پورا کرنے
 کے لیے یہ قابل قدر رسالہ لکھا گیا ہے قیمت۔

آئینہ پغمبر۔ سرابے رسول اکرم صلی علیہ وسلم کا۔ لاجواب مسدس جہاں ہے۔ اور مضمون اقربہ میں پیش ہے قیمت۔ ان

منبر الناظر یک ایجنسی قلاور ملز۔ لکھنؤ

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔
